

اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ اور قائد اہل سنت کے خواب کی حسین تعبیر

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا

سالانہ مجلہ کاروانِ ریس لفظ

”میری عمر کا بڑا حصہ یورپ اور مغربی ممالک کی خاک چھاننے میں گزرا میں نے وہاں شدت سے محسوس کیا کہ ایسے علماء کی سخت ضرورت ہے جو بین الاقوامی زبانوں میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے سکیں۔ یورپ میں چونکہ عربوں کی بھی معقول آبادی ہے۔ اس لئے عربی کے ذریعہ بھی یورپ میں کام کرنے میں آسانی ہوگی لیکن یہ کام کسی روایتی مدرسے میں نہیں ہو سکتا تھا اس لئے الگ سے ایک تربیتی کمپ قائم کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا ادارہ ضرور قائم کرونگا جہاں قدیم نظام تعلیم و تربیت کے پروردہ علماء کو جدید علوم و فنون سے مسلح کرنے کا کام کیا جاسکے (قائد اہل سنت)

شائع کردہ: شعبہ نشر و اشاعت جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

22، ذاکر نگر، اوکھلا نئی دہلی۔ ۲۵ فون: 011-26984741

Department of Printing & Publishing **Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia**

22, Zakir Nager, Okhla, New Delhi- 25, Ph.: 011-26984741

یہ ہے دامن یہ ہے گریباں آؤ کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم کا منہ نکلتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا

بفیض روحانی :- محبوب النہی سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ

بیادگار :- قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد قادری علیہ الرحمہ

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کاترجمان پہلا سالانہ مجلہ

۱۲ حصہ نومبر ۲۰۰۷ء
وسیم الحداد منوی
جہلی

کاروان رئیس القلم

سال ۲۰۰۷ء/۱۴۲۸ھ

مدیر

محمد ذکی اللہ مصباحی

مجلس انتظامیہ

ڈاکٹر مولانا غلام زرقانی صاحب (صدر و امیر جامعہ) مولانا فیض ربانی قادری صاحب (نائب صدر)
جناب حسین برکاتی صاحب (جنرل سکرٹری) جناب محمد یونس صاحب (نائب سکرٹری)
مولانا قمر احمد اشرفی صاحب (ممبر) مولانا انوار احمد صاحب (ممبر)
جناب حاجی رئیس احمد صاحب (ممبر) جناب حاجی علی شیر صاحب (ممبر)

مجلس مشاورت

مولانا نائیس اختر مصباحی صاحب
مولانا خوشتر نورانی صاحب
مولانا اسید الحق عاصم قادری ازہری
مولانا منظر الاسلام ازہری
ڈاکٹر امجد رضا امجد صاحب
سرکولیشن منیجر: مولانا صغیر احمد

ٹرسٹیان

علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ (مینگڑ ٹرسٹی)
محمدت کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ
جناب حافظ زبیر رضوی صاحب (دہلی)
جناب ایاز محمود صاحب (بنارس)
جناب محمد یوسف رضا صاحب (بھونڈی)

مجلس ادارت

مولانا محمد سجاد عالم مصباحی ڈائریکٹر جامعہ ہذا
مولانا نعمان احمد ازہری اعلیٰ پریسل جامعہ ہذا
مولانا انوار احمد بخدادی استاد عربی ادب جامعہ ہذا
مولانا مظہر الدین مصباحی استاد شعبہ حفظ جامعہ ہذا
کمپوزنگ: محمد منور عالم نوری فیضی

شائع کردہ: شعبہ نشر و اشاعت، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء، ۲۲/۱۱/۲۰۰۷ء، اوکھلا، نئی دہلی: ۱۱۰۰۲۵

Published by: Publishing Department, Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia 22-Zakir
Nagar, Okhla, New Delhi-110025

فون نمبر: 0091-011-26984741

E-Mail: jamiahazrat2007@yahoo.com

پیغامات

صفحہ	نمبر شمار
5	۱ شرف ملت حضرت سید محمد اشرف میاں صاحب قبلہ
6	۲ ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب قبلہ
7	۳ مولانا فیض ربانی قادری صاحب
8	۴ عالی جناب حسین برکاتی صاحب

تأثرات

صفحہ	نمبر شمار	علماء، مشائخ و دانشوران قوم و ملت
9	۱	حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ
10	۲	امام علم وفن خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ
12	۳	بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ
13	۴	فقیہ النفس مفتی محمد مطیع الرحمن رضوی صاحب قبلہ
14	۵	حضرت مولانا محمد عبدالمبین صاحب نعمانی قادری
15	۶	حضرت علامہ الحاج مفتی عبد المنان کلیمی صاحب
17	۷	حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب مصباحی
18	۸	پروفیسر طلحہ رضوی برقی صاحب
19	۹	ڈاکٹر خواجہ اکرام صاحب
20	۱۰	حضرت علامہ مفتی بحر العلوم صاحب سے اساتذہ جامعہ ہذا کی گفتگو

مقالات

صفحہ	عناوین	مضمون نگار	نمبر شمار
23	ابتدائیہ	ڈاکٹر غلام زرقانی	۱
25	اداریہ	محمد ذکی اللہ مصباحی	۲
باب اول: قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء			
30	جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء: پس منظر اور پیش منظر	مولانا یس آخر مصباحی	۳

35	جامعہ حضرت نظام الدین میں تعلیم سے تدریس تک کا سفر	مولانا نعمان احمد ازہری
39	جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء: قائد اہل سنت کے خوابوں کا شہر	مولانا مقبول احمد سالک مصباحی
42	دہلی میں اہل سنت کے عروج و زوال کا سرسری جائزہ	مولانا خوشتر نورانی
48	العلامة أرشد القادري وجامعة حضرة نظام الدين اولياء	مولانا انوار احمد خان بغدادی
52	رئیس القلم کا تبلیغی اور دعوتی شاہ کار: جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء	مولانا مہتاب عالم
55	جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء اور مدرسہ فیض العلوم وقت کی اہم ضرورت	مولانا ہاشم رضا نظامی

باب دوم: اسلامیات

60	قرآن اور طلب اذن	مولانا شاہ عالم نظامی
65	حدیث "إنما الأعمال بالنیات" کا سبب و رود...؟	مولانا منظر الاسلام ازہری
68	احادیث تشابہات: ایک تحقیقی مطالعہ	مولانا کوثر امام قادری
78	عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی معنویت، اہمیت اور چہیت	مولانا اسید الحق عاصم القادری ازہری
81	کلام مصطفیٰ ﷺ کا اعجاز فصاحت و بلاغت	مولانا انوار احمد بغدادی
88	علم کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں	قاری مظہر الدین مصباحی
91	اسلام اور سیاست	مولانا ممتاز عالم مصباحی
95	آزادی نسواں کے نام پر فیملی سسٹم کی تباہی	مولانا رفعت رضا نورانی

باب سوم: تاریخ و تحقیق

99	بہار میں تصانیف اعلیٰ حضرت کی اشاعت	مولانا ڈاکٹر امجد رضا امجد
103	کیا انقلاب ۱۸۵۷ء کے پیچھے قومی جذبہ کارفرما تھا؟	مولانا ذیشان احمد مصباحی
109	سلفی حضرات سے متعلق ابن الجوزی کا موقف	مولانا ضیاء الرحمن علی

باب چہارم: مدارس و مساجد

113	مدارس اور دہشت گردی: حقیقت یا پروپیگنڈہ	جناب احمد جاوید صاحب
116	جدید میڈیا اور فضلاء مدارس: امکانات اور اندیشے	مولانا مجلس نصیری
119	مسجدیں: دعوت و تبلیغ کے بہترین مراکز	مولانا نیاز احمد مصباحی
122	اسلامی مدارس: انسان سازی کے سرچشمے	مولانا ظفر الدین برکاتی
124	"تبلیغی جماعت: حقائق و معلومات کے اجالے میں" ایک مطالعہ (تبصرہ و تعارف)	مولانا ارشاد عالم نعمانی

باب پنجم: مقالات طلبہ (اردو، عربی اور انگریزی)

129	رسول اللہ ﷺ کی مکی زندگی	جاوید عالم	۲۷
137	اسلام، جہاد اور دہشت گردی	حامد رضا	۲۸
142	اسلام اور حقوق انسانی	زین العابدین	۲۹
148	قادیانیت: تعارف و تجزیہ	محمد فیض الدین	۳۰
155	ہندو ازم: تعارف اور تجزیہ	محمد عرفان عالم	۳۱
162	امام احمد رضا بحیثیت مفسر	محمد شمیم احمد	۳۲
168	امام احمد رضا بحیثیت محدث	محمد عارف	۳۳
173	القرآن و منهج الدعوة	محمد عرفان المراد آبادی	۳۴
176	الإسلام يدعو إلى إطاعة الوالدین	محمد عرفان البریلوی	۳۵
179	The Causes of Decline	مولانا گلزار عالم	۳۶
181	Hazrat Khwaja Gareeb Nawaz	مولانا نسیم اختر	۳۷
184	Allama Arshadul Qadri & Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia	مولانا سجاد عالم رضوی مصباحی	۳۸
194-95	منقبت در شان حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ و جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء	مولانا علی احمد سیوآئی	۳۹

نوٹ:- مضمون نگار کی رائے سے اتفاق ضروری نہیں ہے (ادارہ)

وقت کے تقاضوں سے گریز کب تک؟

ایک عرصہ سے چیخ رہا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو سوچنے اور برتنے کا انداز بدلنا ہوگا۔ نولاہ کی تلوار کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب قلم کی تلوار سے معرکے سر کیے جا رہے ہیں۔ پہلے کسی محدود درجے میں کفر و ضلالت کی اشاعت کے لیے سالہا سال کی مدت درکار ہوتی تھی اور اب پریس کی بدولت صرف چند گھنٹوں میں شقاوتوں کا ایک عالم گیر سیلاب امنڈ سکتا ہے۔ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھئے! آج ہندوستان کا ہر فرقہ قلم کی توانائی اور پریس کے وسائل سے کتنا مسلح ہو چکا ہے۔ اتنا مسلح کہ اس کی یلغار سے ہمارے دین کی سلامتی خطرے سے دوچار ہوتی جا رہی ہے۔ بلکہ میں بعض ایسی بھی جماعتوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جن کے وجود کا کوئی سرشتہ ماضی میں نہیں ملتا لیکن اس اجنبیت کے باوجود صرف قلم کے وسائل کے بل پر وہ روئے زمین پر طوفان کی طرح پھیلتی جا رہی ہیں اور ان کا اجنبی لٹریچر سینکڑوں برس کی قابل اعتماد تصنیفات کو نہایت تیزی کے ساتھ پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے۔ فکری مزاج کی تعمیر میں قلم کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ فکری استحکام کے بغیر کوئی جماعت بھی ہو طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پریس ہی کا یہ کرشمہ ہے کہ فتنہ صبح کو جنم لیتا ہے دوپہر تک جوان ہو جاتا ہے اور شام ہوتے ہوئے آبادیوں کے لیے ایک دردناک آزار بن جاتا ہے۔

حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ

(بانی جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء)

پیغام

شرف ملت حضرت سید محمد اشرف میاں برکاتی صاحب قبلہ (خانقاہ مارہرہ مطہرہ)

مورخہ ۱۲/ اگست ۲۰۰۷ء کو ڈاکٹر نگرلی نمبر ۱۸ میں رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے ذریعہ حاصل کی گئی زمین پر شرف ملت حضرت سید محمد اشرف میاں برکاتی صاحب قبلہ کے مبارک ہاتھوں سے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر حضرت کی مختصر مگر جامع تقریر ہوئی تھی۔ افادیت کے پیش نظر حضرت کی تقریر کی تلخیص پیش ہے۔ (مدیر)

— جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا جب نام سنتے ہیں تو قلب و ذہن کے پردے پر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی یادوں کی شمع کی روشنی تھر تھرائے لگتی ہے۔ ان کی یادوں کو شمع کی روشنی سے تشبیہ دینا میں اس بات سے باشعور ہوں کہ شمع روشنی کی علامت ہوتی ہے، تحریک کی علامت ہے، حرکت کی بھی علامت ہے اور اگر حضرت علامہ کی زندگی کے اوراق کو آپ پلٹ کر دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید ہی عالم اسلام میں (ہندوستان کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں) کوئی اتنا متحرک اور اتنا بڑا ادارہ ساز ہو جس نے ادارہ سازی میں اپنی پوری عمر گزاری اور ایسے مفید ادارے قوم کو دیئے جن کا پھل ہم آج بھی کھا رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے منسوب یہ جامعہ جس کا بین ثبوت ہے جس کی دوسری عمارت کا سنگ بنیاد آج علماء کرام کی موجودگی میں رکھا گیا۔

کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج جس عظیم عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا اس کے بارے میں ہمیں اراکین اور ذمہ داروں نے بتایا کہ یہ نئی عمارت جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے لئے ہے۔ اسے تعلیم نسواں کے لئے مخصوص کیا جائے گا۔ اراکین نے بتایا تو مگر میں اس کی تفصیلات سے آگاہ نہ ہو سکا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اراکین سے کہ اگر اس ارادے میں کوئی تھوڑی بہت کمزوری بھی ہو تو خدا کے لیے اس کو اور مضبوط کر لیں کیوں کہ ہم قوم کی بچیوں کو عالم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی قوم کی بچیوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں اس مقام پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جہاں جامعات ہیں، دارالعلوم ہیں، مدارس اور اسکول ہیں ان کے اطراف کی آبادی اکثر تعلیم اور ان اداروں سے محروم رہتی ہے۔ یہ بات آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ کسی بھی دارالعلوم کو آپ اپنے ذہن میں لا کر دیکھئے یہی صورت حال نظر آئے گی، الا ماشاء اللہ۔ مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ تعلیم نسواں کا ادارہ قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے Locality اور اپنے محلہ والوں کو مد نظر رکھئے گا۔ ہمارے محلوں میں تعلیم نسواں کی خصوصاً دینی تعلیم کی ضرورت ہے ہماری بچیاں ان شاء اللہ دینی تعلیم حاصل کر کے جب زندگی کے میدان میں قدم بڑھائیں گی اور جب اللہ کے فضل و کرم سے وہ کسی کی بیوی ہوں گی اور بچوں کی ماں بنیں گی، اور ان کو تعلیم دیں گی اور ان کی صحیح تربیت کریں گی تو اس کے بے شمار فوائد ہوں گے۔

ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دلی سواد اعظم کے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہاں الحمد للہ کئی تعلیمی، صحافتی اور اشاعتی ادارے ایسے ہیں جن سے سنیت کا بڑا کام ہو رہا ہے اور ترقی پر ہے اور بہت کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب یہاں کوئی دارالعلوم کھلتا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ دہلی جسے عام طور پر بانئیں خواجہ کی چوکھٹ کہا جاتا ہے، کسی تیسویں خواجہ کی چوکھٹ کھل گئی ہے۔

میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت علامہ ارشد القادری کی یادگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء جس کی دوسری عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اس کی تعمیر جلد مکمل ہو۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کی تعمیر میں دامے، درمے، قدمے تعاون کی کوشش کریں۔ میں نے جان بوجھ کر دامے، درمے، قدمے کہا ہے کیوں کہ سخنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے لئے تو ہم عام طور سے آمادہ ہی رہتے ہیں۔

مجھے جب فرصت ملتی ہے میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء یا دار القلم جایا کرتا ہوں اور دعا کیجئے کہ جب دلی میں فرصت ملے تو جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء یا دار القلم ہی جایا کروں۔

پیغام

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء برصغیر میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے جہاں دو سالہ نصاب کے ذریعہ فارغ التحصیل علماء کو دعوت و تبلیغ اور مذہبی قیادت کے نشیب و فراز سے آشنا کیا جاتا ہے اور دوسری جانب کئی سالوں سے جامعہ ہذا کے فارغین عالم اسلام کی شہرت یافتہ درس گاہ ”جامع ازہر مصر“ کے صحن علم و فن سے بھی اکتساب فیض کے قابل ہو رہے ہیں۔

لہذا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان دونوں پہلوؤں سے ادارہ کا زندہ رہنا اہل سنت و جماعت کے لیے کس قدر اہم ہے۔ آئیے اپنے مالی تعاون کے ذریعہ اس کی رگوں کو خون فراہم کریں۔

ڈاکٹر غلام زرقانی

امیر جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے تعاون کے لیے ڈرافٹ اس نام سے بنائیں
JAMIA HAZRAT NIAZAMUDDIN AULIA (NEW DELHI)
(STATE BANK OF INDIA)

پیغام

حامدا و صلیا و مسلما

میرے ابا حضور حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان کا آباد کردہ علمی شہر اور آپ کی آخری یادگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کو بے مثال ترقی کی راہ پر دیکھ کر آج مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ اساتذہ جامعہ کی شب و روز کی محنتوں اور اراکین جامعہ کی انتھک کوششوں کی بدولت غنقریب ابا حضور کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا اور یہ علمی شہر جلد ہی ہندوستان کے مدارس کی تاریخ میں ایک اہم تاریخ رقم کرے گا۔ جامعہ کا علمی ترجمان سالانہ مجلہ ”کاروان رئیس القلم“ کا اجراء جامعہ کی تاریخ میں ایک نیا باب ہے اور جماعت اہل سنت کی صحافتی دنیا میں ایک صحت مند انقلاب ہے جو بلاشبہ ہم سب کے لئے بالخصوص اراکین جامعہ کے لئے قابل فخر اور باعث رشک ہے۔ قوم پر یہ واضح ہو کہ ابا حضور کے انتقال پر ملال کے بعد جامعہ فنڈ کی کمی کا گلہ کرنے لگا تھا مگر اس بے سروسامانی کے باوجود ہم انتھک کوشش کرتے رہے اور الحمد للہ آج ہم کامیاب ہیں مگر ابھی اور بہت لمبا سفر طے کرنا ہے اور ایک ایسی شاندار لائبریری کا قیام جو جامعہ کے شایان شان ہو اور راجدھانی دلی میں اسکالروں کے لئے تحقیقی مرکز ہو ہمارے اس سفر کا ایک اہم ہدف ہے۔ تعلیم نسواں کے لئے ایک مستقل عمارت کی تعمیر ہونی ہے۔ ارباب خیر سے گزارش ہے کہ ہمارے بازوؤں کو مضبوط کریں اور حسب استطاعت ہمارا ہمہ جہت تعاون کریں تاکہ ہمارے عزائم جلد پایہ تکمیل کو پہنچیں۔

اس مجلہ کے اجراء پر ہم جامعہ کے اساتذہ کی مبارک کوششوں کو سراہتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خدا انھیں مزید حوصلہ عطا فرمائے اور مجلہ کو مذہبی صحافت کا درخشندہ ستارہ بنائے۔ (آمین)

فیض ربانی قادری

نائب صدر جامعہ ہذا

پیغام

کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے

ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود

رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ ایک عظیم قائد، بالغ نظر مفکر اور صاحب تدبیر و حکمت رہنما تھے۔ آپ کی حیات مبارکہ مکمل تحریک تھی۔ آپ نے درجنوں مدارس قائم کئے، متعدد مساجد کی بنیاد ڈالی اور ہندو بیرون ہند کی تنظیمیں اور اصلاحی ادارے فرمائے۔ حضرت علامہ کی علمی اور تعمیری نشانیوں میں سے آپ کی آخری یادگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے جس کا سنگ بنیاد آپ نے ہندوستان کے قلب دہلی میں ۱۹۸۹ میں رکھا اور آپ کی مسلسل کوششوں سے چار منزلہ عمارت کی تکمیل ۱۹۹۴ء میں ہوئی۔ ۱۹۹۵ء سے باضابطہ تعلیم کا آغاز ہوا اور کم بہت میں اس جامعہ نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔

حضرت علامہ کی حیات مبارکہ میں اس کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری مختلف ہاتھوں میں رہی مگر آپ کے انتقال پر ملال کے کئی سالوں بعد اس کے انتظام کی ذمہ داری ہم لوگوں کے ناتواں کندھوں پر ایک ایسے وقت آئی جب جامعہ کے درود یو ار علامہ کے خوابوں کی تکمیل نہ ہو پانے کا شکوہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور علامہ کی دعاؤں کی برکت سے ہم نے اپنے دور انتظام کو بحسن و خوبی نبھانے کی کوشش کی۔ مستقبل میں ان شاء اللہ بحسن و خوبی انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے عزائم بلند ہیں۔ ابھی ہمیں جامعہ کے لئے ایک مستقل لائبریری، جامعہ کی مستقل مسجد اور تعلیم نسواں کے لئے ایک مستقل عمارت کی تعمیر کرنی ہے۔ اصحاب خیر سے گزارش ہے کہ ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلیں اور حسب استطاعت ہمارا تعاون کریں تاکہ حضرت علامہ کے تیار کیے ہوئے خاکوں میں ہم رنگ بھر سکیں۔

آج ہمیں بے پناہ مسرت ہوتی ہے کہ جامعہ ہمہ جہت ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اس ہمہ جہت ترقی کی ایک کڑی جامعہ کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے سال نامہ ”کاروان رئیس القلم“ کا اجرا ہے جسے جامعہ کے علمی دستاویز کی حیثیت سے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس عظیم کام کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں جامعہ کے فعال و متحرک اساتذہ کی اس نئی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے بازوؤں میں قوت اور عزم و ارادے میں استقلال اور پختگی عطا فرمائے اور اس مجلہ کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ان معاونین و مخلصین کے کاروبار اور تجارت میں برکت عطا فرمائے جو علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی حیات سے لے کر اب تک خالص خوشنودی الہی اور رضائے مصطفیٰ ﷺ کے لیے بے نام و نمود اور شہرت کے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں لگے ہیں۔ جنہیں علامہ علیہ الرحمۃ اپنی زندگی میں بے پناہ دعائیں دیتے تھے اور جو ان کا دم قدم ساتھ دیتے تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور جو ہمارے عزائم کی تکمیل میں کسی بھی طرح سے بے لوث تعاون دے رہے ہیں اللہ انہیں داریں کی سعادتوں سے ہم کنار کریں۔ آمین

محمد حسنین برکاتی

جنرل سکریٹری جامعہ ہذا

تأثرات

حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ

سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ یوپی

وینجنگ ٹرٹی جامع حضرت نظام الدین اولیاء، نئی دہلی

حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے احباب کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے مجلہ ”کاروان رئیس القلم“ کی اشاعت سے بے حد خوشی ہوئی۔ اس موقع پر میں احباب جامعہ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ انھوں نے اس شخصیت کی زندگی کے گوشوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جنھوں نے پوری زندگی قوم کی فلاح و بہبودی کے لئے صرف کی اور دینی و ملی ضرورتوں کو پورا کرنے میں قوت و توانائی خرچ کی۔ آج بھی حضرت علامہ جیسے جذبات کے حامل افراد کی ملت کو ضرورت ہے۔ کاش! ہم لوگ ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنے کردار و عمل کے ذریعہ وقت کی طاغوتی طاقتوں سے قوم و ملت کی حفاظت اور ان کے اندر حرارت ایمانی پیدا کرنے کے اسباب فراہم کرتے۔ امید ہے کہ اس مجلہ سے قوم کو تسلی اور اصلاح کی راہیں مہیا ہوں گی۔

رب تعالیٰ احباب کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعہ ہماری بے حسی کو ختم فرمائے۔

آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم

عبدالحفیظ عفی عنہ

۱۱ اگست ۲۰۰۷ء

تأثرات

امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم نورالحق چہ محمد پور فیض آباد

کسی تصویر کو دیکھنے کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں، ایک عام آدمی کسی تصویر کو جس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے اس کے مقابلے میں ایک دیدہ ور کا زاویہ نگاہ بہت مختلف ہوتا ہے، دیدہ ور کی گہری نگاہیں تصویر کے ان گوشوں کا بھی احاطہ کرتی ہیں جن کا ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا عام آدمی اور دیدہ ور کے مشاہدہ کا یہ فرق صرف کسی تصویر کے حسن و قبح کے اظہار تک محدود نہیں ہے بلکہ اس مشاہداتی فرق کی حدیں ایک معمولی تصویر سے لے کر قوموں، ملکوں اور ملتوں کے ماضی، حال، مستقبل کے مشاہدوں تک وسیع ہو جاتی ہیں، ایک عام نگاہ جب کسی قوم کے عروج و زوال، یا ماضی و مستقبل کا مطالعہ کرتی ہے تو اس کو چند خوش کرنے والے یا غمگین کرنے والے واقعات کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا، لیکن جب ایک دیدہ ور اپنے مخصوص زاویہ نگاہ سے اس کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ انہیں واقعات کی تہہ میں جا کر نتائج کے ایسے موتی نکال لاتا ہے جو ایک عام آدمی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ ”دیدہ وری“ اگر ماضی کے واقعات سے متعلق ہو تو اس کو ”بصیرت“ کہا جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق مستقبل سے ہو تو اس کو ”فراست“ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کو مستقبل میں جھانکنے کا ایک خاص شعور عطا فرماتا ہے اس کو حدیث پاک میں ”فراست ایمانی“ فرمایا گیا ہے۔

رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست ایمانی کا دوا فر حصہ عطا فرمایا تھا، قوم و ملت اور مسلک و جماعت کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ ان گوشوں اور پہلوؤں پر نگاہ رکھی جو عام نگاہوں سے روپوش رہے، ”جامعہ حضرت نظام الدین اولیا“ ان کی اسی فراست ایمانی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جس وقت عام طور پر جماعت میں روایتی قسم کے مدارس کھولنے کا رواج تھا اس وقت حضرت علامہ صاحب قبلہ نے حال کی ضرورت اور مستقبل کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نوعیت کے ادارہ کے قیام کی ضرورت محسوس فرمائی، اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیا کی بنیاد رکھی، جماعتی سطح پر یہ اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے، جہاں مدارس اسلامیہ کے فارغ التحصیل طلبہ کو عالمی زبانوں پر عبور حاصل کروایا جاتا ہے، ساتھ ہی مطالعہ ادیان، دعوتی اسلوب میں تحریر و تقریر کی مشق، اور منہاج دعوت و تبلیغ سے کما حقہ روشناس کرانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ عالمی معیار کے ایسے دعاۃ اور مبلغین قوم کو دیے جاسکیں جو زمانہ جدید کے دعوتی مواقع کو استعمال کر کے دور جدید میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپنے یوم تاسیس ہی سے جامعہ نے اپنی منزل اور اپنا ہدف متعین کر دیا تھا اور آج بھی جامعہ اپنے بانی حضرت علامہ ارشد القادری کے بنائے ہوئے آفاقی خطوط پر اپنی منزل کی طرف کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے۔

تاسیس جامعہ کے وقت بانی جامعہ کے پیش نظریہ بات بھی تھی کہ مدارس کے فارغین کو عصری جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع میسر ہوں تاکہ وہ عصر حاضر کے تقاضوں سے آشنا ہو سکیں، مزید یہ کہ عصری جامعات میں تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلبہ کو جماعتی دھارے سے جوڑا جاسکے، جامعہ نے اس سلسلہ میں بھی کافی خوش آئند اقدامات کئے ہیں آج جامعہ کے فارغین جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی یونیورسٹی، جواہر لال یونیورسٹی اور جامعہ ہمدرد جیسی عالمی شہرت یافتہ جامعات کے مختلف شعبوں میں عرفان و آگہی کے منازل طے کر رہے ہیں، آج ہماری جماعت کے نوجوانوں کی ایک اچھی تعداد عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی جامعہ از ہر مصر میں علوم شرعیہ اور ادبیہ میں کمال حاصل کرنے میں دن رات کوشاں ہے، دراصل یہ بھی اسی جامعہ حضرت نظام الدین اولیا کا فیض ہے، غالباً یہ اہل سنت کا واحد ادارہ ہے جہاں سے باقاعدہ ہر سال طلبہ کے وفود از ہر

شریف میں تعلیم حاصل کرنے بھیجے جاتے ہیں، جامعہ کی ان تمام کلامیائیوں میں بانی جامعہ کے خلوص، اور للہیت کے علاوہ جامعہ کے جواں سال اساتذہ کی محنتیں، کاوشیں اور قربانیاں بھی شامل ہیں، مولانا نعمان ازہری، مولانا سجاد عالم مصباحی، مولانا انوار احمد بغدادی، اور مولانا ذکی اللہ مصباحی حفظہم اللہ تعالیٰ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بانی جامعہ حضرت علامہ ارشد القادری کے درجات بلند فرمائے، اور جامعہ کو دن و رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین

بجاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔

Mr. Ghyasuddin

M/s Afsana Garments

37/142 Zakir Nagar Okhla New Dehli-110025

Mobile : 9891741920

Phone : 011- 2685759

تأثرات

حضرت بحر العلوم مفتی عبدالمنان اعظمی صاحب قبلہ
دارالعلوم شمس العلوم گھوسی، ضلع منو

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وأصحابہ اجمعین

اما بعد! رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ طبقہ اہل سنت و جماعت میں ان نامور علماء وقائدین میں تھے جو قومی اور دینی مسائل کے حل کے سلسلہ میں نہایت سرگرم اور فعال صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اور اس کے لیے ہر دم وہ نئے آفاق کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔

جامعہ حضرت نظام الدین اولیا (رضی اللہ عنہ) کو انہوں نے ہندوستان کی راجدھانی میں اس عزم و ارادہ کے ساتھ قائم کیا کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں تقابلی مطالعہ کے لئے یہ ادارہ ایک اہم مرکز کا کام دے۔ تاکہ دین و ملت کی خدمت زیادہ مؤثر طریقہ پر انجام دیا جاسکے۔

حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے ابتدائی ضرورتوں کے موافق عمارت کی تعمیر اپنی زندگی میں ہی مکمل کر دی تھی۔ تعلیمی جدوجہد کے سلسلہ میں ابتدائی زینہ جملہ مذاہب کی سرکاری زبان سے آگاہی بلکہ اس میں مہارت حاصل کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس کا انتظام بھی انہوں نے عربی اور انگریزی زبان کی تعلیم سے کر دیا تھا۔ جس سے فوری طور پر کچھ مزید فوائد بھی حاصل ہوئے اور ہو رہے ہیں۔

مولانا کی جگہ پر کام کرنے والے ارکان و اساتذہ نے جن کے قبضہ میں ادارہ مولانا کے وصال کے بعد سے اب تک ہے۔ پوری جدوجہد کے ساتھ مولانا کے اس کام کو سنبھال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا رخیز میں ان کی مدد فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قوم اس ادارے کی بھرپور امداد کرے تاکہ مولانا کے تمام اہداف کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جاسکے۔ اور یہ ادارہ مختلف ادیان عالم کے مطالعہ کا ایک اہم مرکز بن سکے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

عبد المنان اعظمی

۲۲ جولائی ۲۰۰۷ء

تأثرات

فقیہ النفس مفتی محمد مطیع الرحمن رضوی صاحب

اخلاف کے جو افراد اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کی بیکراں جدوجہد اور مساعی کو پیش نگاہ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں بالعموم وہی اس کارگاہ حیات میں راستوں کے نشیب و فراز سے آسانی گذر کر منزل مقصود تک پہنچ پاتے ہیں۔

مجھے یہ جان کر اطمینان بخش مسرت ہوئی کہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی امسال اپنا سالنامہ مجلہ ”کاروان رئیس القلم“ کے دلکش عنوان سے شائع کر کے اپنے بانی رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا فریضہ انجام دینے جارہا ہے۔ امید ہے کہ اس گوشہ کی جانب خصوصی توجہ دی جائے گی۔

میں اس کے تعلق سے جامعہ کے اراکین، اساتذہ اور طلبہ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور مبارک باد دیتا ہوں۔

فقیر محمد مطیع الرحمن رضوی غفرلہ

۳۱ جولائی ۲۰۰۷

کاروان رئیس القلم کی کامیاب اشاعت پر دلی مبارک باد!

Anwar Alam khan

96-B/8- Zakir Nagar

P.O. Jamia Nagar , Okhla, New Delhi-110025

Mobile: 9891164840

Ph. 26933174

سال ۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء

تاثرات

حضرت مولانا محمد عبدالمبین نعمانی قادری

المجمع الاسلامی، ملت نگر، مبارک پور، اعظم گڑھ (۱۳۰۴ھ) (یوپی)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین

علم کی فضیلت اور علما کی اہمیت مسلمات سے ہے۔ یوں ہی وہ علمی مراکز جہاں قوم کے نونہال زیور علم و تربیت سے آراستہ کیے جاتے ہیں ان کی عظمتوں سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ رئیس التحریر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ بلاشبہ جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء میں تھے۔ دین کی دعوت و تبلیغ کا جذبہ آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس حقیقت سے آپ بالکل منفرد تھے کہ دینی تقاضوں کی تکمیل اور مذہب حق کی سر بلندی و بقا کی خاطر آپ وقت کے ساتھ قلم و دم ہر ایک کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے۔ فروغ دین کا جذبہ بیکراں آپ کو ملک و بیرون ملک چین سے بیٹھے نہیں دیتا۔ ملک و بیرون ملک آپ نے کئی دینی مراکز اور علمی ادارہ قائم کئے۔

آپ کی زندگی کا آخری عظیم کارنامہ ”جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء“ دہلی ہے، جس کے قیام کا مقصد آپ نے یہ بتایا تھا کہ دینی درس گاہوں سے جو طلبہ فارغ ہوں گے ان میں سے منتخب طلبہ کو دینی دعوت کے لیے عربی و انگریزی میں مہارت حاصل کرنے کی غرض سے داخلہ لے کر ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ عالم اسلام اور دیگر مقامات پر جا کر مذہب حق کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ الحمد للہ! گزشتہ کئی سالوں سے جامعہ میں اسی سوچ پر تعلیمی و تربیتی سلسلہ جاری ہے۔ حضرت علامہ کے انتقال کے بعد بڑی تشویش تھی کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ علامہ کے تربیت یافتہ رفقا اور مزاج شناس احباب نے اس ادارے کو فروغ دینے میں کوتاہی نہیں کی اور بدستور کام جاری ہے بلکہ پہلے کے مقابلے میں کچھ بہتر طریقے سے جامعہ کا تعلیمی کارواں آگے بڑھتا جا رہا ہے جو بڑا خوش آئند اور بڑا حوصلہ افزا ہے۔

دہلی کی سرزمین پر جہاں اہل سنت و جماعت کا کوئی قابل ذکر ادارہ نہیں تھا حضرت قائد اہل سنت نے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء قائم کر کے پوری جماعت پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے میری پوری ملت اسلامیہ سے پزور اپیل ہے کہ اس ادارے کو پروان چڑھانے میں سر دھڑکی بازی لگا دیں بلکہ اس کو مزید وسعت دینے کی بھی کوشش کریں۔ افسوس کہ فی الحال ادارہ جس تنگ نالے میں زندگی گزار رہا ہے وہ اس کے شایان شان نہیں۔ ملت کے باہوش اور فکر مند افراد اور اہل ثروت حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ جامعہ کی توسیع کے لیے بھرپور جدوجہد کے لیے تیار ہو کر جامعہ کو آگے بڑھائیں تاکہ تعلیمی کام کرنے والے فی الحال جو محنت محسوس کر رہے ہیں اس سے نجات پائیں اور کھلی فضا میں پورے حوصلے کے ساتھ کام کرنے میں آسانی محسوس کریں۔

یہ جان کر بے پناہ مسرت ہوئی کہ جامعہ کے طلبہ ایک سالانہ مجلہ نکال کر علمی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میری نیک خواہشات اور مخلصانہ دعائیں ان طلبہ، اساتذہ اور ارکان سب کے ساتھ ہیں۔ مولیٰ عزوجل اس جامعہ کو اور ترقی دے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین علیہ وآلہ الصلاۃ و التسليم۔

محمد عبدالمبین نعمانی قادری۔ ۱۷ رجب المرجب ۱۴۲۸ھ

تاثرات

حضرت علامہ الحاج مفتی عبدالمنان کاشمی

مفتی شہر مدار اور صدر مجلس علماء ہند

مخدومی رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری قدس سرہ جس علمی و فکری اور عملی شخصیت کا نام ہے وہ محتاج تعارف نہیں۔ جماعت اہل سنت کی تاریخ و خدمات کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ مخدومی حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کا ذکر نہ کیا جائے۔ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب اس ذات گرامی کا نام ہے جنہوں نے بیسویں صدی کے نصف آخر میں ہر میدان علم و فضل میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں جس کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

عقائد و کلام، رد و مناظرہ، مدارس و مساجد، تصنیف و تالیف، خدمت و قیادت اور فکر و سیاست کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں حضرت علامہ موصوف کی عظیم الشان، قابل قدر اور لائق فخر یادگار موجود نہ ہو۔ میرے نزدیک حضرت علامہ اپنے بہت سارے ہم عصر اور اقران پر ایسے حاوی اور فائق تھے کہ ان سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے ان کی مثال بھی قائم نہیں کر سکے۔ اگر ہم یہ کہیں تو ذرہ برابر بھی مبالغہ نہ ہوگا کہ حضرت علامہ عظیم انقلابی شخصیت کے مالک تھے، مثال کے طور پر تصنیف و تالیف میں کتاب زلزله اور زریزہ اور لالہ زار کی اب تک کوئی نظیر سامنے نہیں ہے، مساجد و مدارس میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء اور جامعہ فیض العلوم اپنی مثال آپ ہے۔

حضرت علامہ کی فکری، فقہی اور نظریاتی تجدید و انقلاب ہی کا یہ کرشمہ ہے کہ انہوں نے جماعت اہل سنت کی فقہ و فضا کی اہم ضرورت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ادارہ شریعہ کے نام سے جماعت اہل سنت کو ایک عظیم الشان پلیٹ فارم عطا فرمایا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک اہم موقع پر فرزند ان اشرفیہ کے سامنے استاذ گرامی استاذ العلماء جلالہ العظم حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ نے مسرت و انبساط کے عالم میں فرمایا تھا کہ اگر علامہ ارشد القادری کی طرح تین اور پیدا ہو جائیں تو ہم پورے ہندوستان پر جماعتی فتح و نصرت کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ الجامعہ الاشرفیہ کے تعارف کے لیے کسی پوسٹر اور پمفلٹ کی ضرورت نہیں ہے علامہ ارشد القادری جیسے فرزند ان اشرفیہ کافی دوانی ہیں۔ مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ حضرت علامہ کی تاریخ و خدمات اور جماعت اہل سنت کی علمی و عملی سرگرمیوں سے عالم اسلام کو روشناس کرنے کے لیے آپ کی عظیم علمی و انقلابی یادگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی جانب سے ایک سال نامہ ”کاروان رئیس القلم“ کے نام سے اشاعت پذیر ہونے جا رہا ہے اس عظیم الشان پیش کش پر مجھے اس لئے بھی زیادہ خوشی ہے کہ میں اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر حضرت کے وصال تک علامہ کے انقلابی خدمات سے روشناس ہوتا رہا بلکہ بعض موقعوں پر ان کا شریک عمل بھی رہا۔

حضرت علامہ کے تعلق سے نہایت افسوسناک اور مایوس کن ایک پہلو کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ۱۹۹۵ء میں ہندوستان کی راجدھانی سرزمین دہلی پر ”آل انڈیائی کانفرنس“ کا انعقاد فرما کر جماعت اہل سنت کے لیے ایک تاریخی اسلامی یونیورسٹی کا داغ بیل ڈالنا چاہتے تھے لیکن اپنی ہی جماعت کے کچھ افراد کی وجہ سے علامہ کا یہ عظیم الشان تاریخی منصوبہ ناکام ہو گیا، میں پورے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس موقع سے میں ہچکچاہٹاں ہی تھا جس نے کھل کر علامہ کے اس آفاقی منصوبے کی بے باک دہلی تائید کی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کو ابہام و خفا کے ساتھ قارئین تک پہنچانے کی میں نے کوشش کی ہے۔

اس تلخ حقیقت کے باوجود بھی علامہ کے عزم و استقلال میں ذرہ برابر بھی جمود اور زلزلہ نہیں آیا اور آپ کا کاروان علم و تعمیر منزل مقصود کی

طرف رواں دواں رہا جس کی عملی تصویر جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی شکل میں ہماری نگاہوں کے سامنے پورے علمی و فکری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے میں اس موقع سے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے تمام اساتذہ و طلبہ اور معاونین خاص طور پر محقق عصر مولانا سجاد عالم صاحب مصباحی اور فاضل گرامی مولانا محمد ذکی اللہ صاحب مصباحی کو کاروان رئیس القلم کی اشاعت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ میں جس لائق ہوں ان کے ساتھ ہوں۔

فقیر ہچکچاہٹ یہاں یہ تحریر کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہے کہ آپ (حضرت علامہ ارشد القادری) کا اکرم العلماء، فخر ملت حضرت علامہ منیر شاہ محمد نذیر الاکرم نعیمی علیہ الرحمہ سے تعلق خاص تھا، اس کی دو وجہیں ہیں ایک یہ کہ آپ دونوں ہم عصر تھے دوسرے یہ کہ دونوں حضرات ہندوستان ہند کی تمام علمی و جماعتی سرگرمیوں میں ایک دوسرے کے زبردست مؤید و معاون تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بنفس نفیس نہایت مجاہد اور مخلصانہ انداز میں عرس اکرمی میں تشریف فرما ہوئے اور حضرت فخر ملت اور ان کی دینی خدمات اور فقیر راقم السطور سے متعلق اپنے ایسے تاثرات و احساسات کو قلمبند فرمایا جو ہمارے لئے ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔

خیر اندیش
فقیر عبدالمنان کلپی

۲۰۰۷/۸/۵

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ بیشک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔

UAS

United Aero Services Pvt. Ltd.

M.U. Khan

G.F21 Indra Prakash Building, Barakhanda Road, New Delhi-110001

Phones: 23355670, 237666178/179, 41519151/9150/9291, Fax: 41519029

E-mail: uas2@rediffmail.com uas@unitedaeroservices.com

تاثرات

حضرت مولانا شمس الہدیٰ صاحب مصباحی

استاد عربی ادب جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ (یوپی)

راجدھانی دہلی میں ایک سروے کے مطابق تقریباً (۸۰) فی صد مسلم اہل سنت و جماعت سے آج بھی وابستہ ہیں مگر بیس سال قبل وہاں جانے پر بڑی اجنبیت محسوس ہوتی تھی۔ غیروں کا زور و شور، مسلم قیادت کے نام پر بد مذہبوں کا پیش پیش رہنا ہوتا۔ جب کہ آج راجدھانی میں جس سمت نگلیں اپنے مدارس و مکاتب، اپنے کتب خانے، اپنی تنظیموں کا غلغلہ نظر آتا ہے۔ اس جمود کو توڑنے میں، اس تعطل کو ختم کرنے میں اہم رول قائد اہل سنت رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ کا ہے جنہوں نے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء اس جذبے سے قائم فرمایا کہ اپنے قیمتی افراد عربی و انگریزی زبان و بیان کی خاطر درپردہ درٹھو کر نہ کھائیں اور غیروں کے دروازے پر دستک نہ لگائیں نیز اس کے ذریعہ سے بلاد عرب اور مغربی ممالک میں اپنے مذہب حق کو فروغ دیا جائے۔ کیوں کہ آپ نے عرصہ دراز تک جائزہ لیا، ہزاروں تکالیف برداشت کر کے وہاں قیام فرما کر ”ورلڈ اسلامک مشن“، تنظیم قائم فرما کر علامہ قمر الزماں اعظمی، علامہ شاہد رضا نعیمی جیسی متحرک و فعال شخصیتوں کو ذمہ داریاں سونپیں۔ یہ حضرات متعدد ملکوں میں مستحکم اقدامات فرما رہے ہیں۔

عالمی سنی دعوتی تحریک ”دعوت اسلامی“ کا خاکہ علامہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی بنایا تھا اور اس سلسلے میں پہلی میننگ شہر کراچی کی جس مسجد میں آپ نے کی تھی فقیر نے چشم خود اس کا مشاہدہ کیا ہے یہ تحریک آسٹریلیا سے لے کر یورپ، امریکہ تک جو کام کر رہی ہے وہ قابل صد تحسین ہے۔ قوم مسلم کے اندر سنت پر عمل اور بد عملی سے نفرت پیدا کرنے میں شب و روز کوشاں رہتی ہے۔ دہلی کی سرزمین پر ہم اہل سنت کا سر بلند کرنے والوں میں علامہ شمس اختر مصباحی کا نام بھی آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔

مجھے بھی یہ سعادت ملی کہ ۱۹۹۳ء میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی تیسری منزل کی چھت ڈالنے کا افتتاح میرے ہاتھ سے کرایا گیا اور میرا جب بھی کسی کام سے دہلی جانا ہوتا تو علامہ مرحوم کے حکم پر جامعہ میں ہی قیام رہتا اور تعلیم کا کچھ جائزہ بھی لے لیتا حتیٰ کہ جامعہ اشرفیہ کے ارباب حل و عقد سے دہلی شہر کے لیے دو سال کی خاطر مجھے طلب بھی فرمایا تھا مگر تعلیمی امور کے پیش نظر وہاں کے لیے مجھے اجازت نہ مل سکی۔ ہمیں امید ہے کہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء جہاں دیدہ، متحرک اسٹاف علامہ مرحوم کی روح پر فتوح کو سکون پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔

اللہ ہو الموفق ويهدي السبيل۔

شمس الہدیٰ اعظمی عنہ

۶ اگست ۲۰۰۷ء

تاثرات

پروفیسر طلحہ رضوی برق صاحب

شاہ ٹولی، دانا پور کینٹ، پٹنہ-۸۰۱۵۰۳

بیسویں صدی عیسوی میں اہل سنت و جماعت کے آسمان علم و فضل کا تیز تاباں، ادب و صحافت کا شہریار، میدان عمل کا غازی، زبان و بیان کا ساحر، مرقطاس و قلم کا امین ایک نابغہ روزگار یعنی رئیس القلم علامہ ارشد القادری ایسی فعال و متحرک شخصیت تھی جس کی دور دور تک کوئی مثال نہیں۔ ارض و طن سے سر زمین یورپ تک علامہ ارشد القادری کی مجاہدانہ سرگرمیوں نے علم و عمل کے مضبوط مراکز اور سنییت کے مستحکم قلعے تعمیر کر دیے ہیں۔

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی ان میں سرفہرست ہے۔ دین متین اور اسلامی علوم کی یہ آماجگاہ اپنی گونا گوں مصروفیتوں اور کارکردگیوں کے ساتھ مسلسل ترقی پذیر ہے۔ یہ کچھ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنا پر لکھ رہا ہوں۔ یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ اس دینی و ملی ادارے سے ہنام "کاروان رئیس القلم" ایک مؤثر مجلہ شائع ہو رہا ہے۔ میری دلی دعاء ہے کہ رب تعالیٰ اسے اور اس کی مجلس ادارت کو عزم و شہادہت و شہادت و شہادت عطا فرمائے تاکہ حضرت رئیس القلم رحمۃ اللہ علیہ کا مشن قائم رہے نیز اس سے فیوض و برکات کی نہریں جاری ہوں آمین ثم آمین!

روندگان طریقت بہ نیم جو نخرند
قباے اطلس آئیں کہ عاری از ہنراست

طلحہ رضوی برق عنہ

۳۱ جولائی ۲۰۰۷ء

دولت ملنا اللہ کا بڑا انعام ہے اور خرچ کی توفیق ملنا اس سے بڑا انعام ہے (عارف ملت)

GRANDEUR™

Men's Wedding &
Designer Apparel

Mohd. Javed

Samin Apparel Int

451, Samin Apartment, Gr. Floor, Zakir Nagar (West)
Okhla, New Delhi-110025

Mobile : 9312242934 Ph : 26987529

کاروان رئیس القلم

ڈاکٹر خواجہ اکرام صاحب

اسسٹنٹ پروفیسر

جواہر لعل نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

خدا آباد رکھے اس چمن کو

رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی ذات گرامی اپنے آپ میں صد انجمن تھی۔ ایسی شخصیات برسوں بعد اس

جہان فانی میں نزول کرتی ہیں۔ بقول میر تقی میر۔

مت بھل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں

حب خاک کے پردے سے انسان لگتا ہے

حقیقت یہی ہے کہ انسان تو وہی ہے جس کی زندگی انسانوں کے لیے نہ صرف مثالی بن جائے بلکہ ان کے جدوجہد اور مذہب و ملت کے لیے ان کے کارہائے نمایاں مشعل راہ بھی بن جائیں۔ علامہ ارشد القادری کی شخصیت بھی ایسی ہی ہے جنہوں نے نہ صرف ہندستان میں بلکہ مغربی اور افریقی ممالک تک علم و فضل کا چراغ روشن کیا۔ ان کے کارنامے اور ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات کا بیان چند الفاظ میں ناممکن ہے۔ لیکن یہاں میں ان کے اس مثالی کارنامے کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً بے مثل ہے۔

آج اکثر اہل علم مدارس کی تعلیم کے حوالے سے اپنے تحفظات کا ذکر کرتے ہیں اور موقع بے موقع اپنے خیالات کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ مگر ان میں سے کسی نے آج تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مدارس کے تعلیم یافتہ طلبہ و طالبات میں جو چنگاری ہے اسے صرف ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر انہیں صحیح سمت میں لگا دیا گیا تو یہ ملک و قوم کے لیے بیش قیمت سرمایہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ آج کی دنیا میں سب سے بڑی کمی کا جو احساس ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہے۔ آج ہمارے کرداروں میں اقدار کی سخت کمی ہے۔ ہر طرف کساد بازاری اور مفاد پرستی کا دور وہ ہے ایسے میں عہد حاضر کے تمام تعلیمی ادارے ترقی کی ہوڑ میں محض مادی تعلیم کو اپنا مقصد و منہاج بنائے ہوئے ہیں، پھر ان سے کسی طرح کی اخلاقیات کی توقع کرنا بے سود ہے۔ اور جب بات یہی ٹھہرے گی تو ہمارے معاشرے میں نہ صرف کرب و انتشار ہوگا بلکہ ہر طرح کی بد عنوانی اور فتنہ پر دازی ہی نظر آئے گی۔

دوسری جانب محض مدارس میں دینی تعلیم کے حصول کے بعد اصلاح و تبلیغ کا کام تو کیا جاسکتا ہے مگر میرا خیال ہے کہ اس عہد میں صرف دین کی تعلیم سے اصلاح کا کام بھی پورے طور پر نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے اور زمانے کی نبض کو پہچانیں، تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم دین کی بھی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔ علامہ ارشد القادری کی دور بین نگاہوں نے اس تقاضے کو سمجھا اور ہندستان میں پہلا ایسا ادارہ قائم کیا جو مدارس کے فارغین کی ٹریننگ اور دیگر علوم سے آشنائی کے سمت میں ایک ایسا قدم تھا جس نے مدارس کے طلبہ کو ایک نئی راہ دی۔

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی طرز پر اور بھی مدارس بنائے جائیں اور کم از کم یہ جو جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے اسی کے فروغ اور ترقی کے لیے کام کیا جائے۔ ہمارے علمائے کرام اس سلسلے میں سب سے زیادہ اور سب سے بہتر کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔

میں جامعہ کے طلبہ کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے مجلے کی اشاعت کا منصوبہ بنایا۔ خدا ان کے حوصلے کو سلامت رکھے اور وہ اس طرح کے اشاعتی کام انجام دیتے رہیں تاکہ یہ دستاویز دور دور تک لوگوں تک پہنچے اور اپنا تعارف بھی کرائے اور ان کی حمایت بھی حاصل کرے۔

خواجہ اکرام

حضرت مفتی بحر العلوم عبد المنان صاحب قبلہ

اساتذہ جامعہ ہذا کی گفتگو

حضرت علامہ مفتی بحر العلوم صاحب کابلینڈ کے تبلیغی دورہ کے وزیر اکی حصول یابی کے سلسلے میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں قیام رہا۔ اس دوران یہاں کے اساتذہ نے مختلف اوقات میں کبھی انفرادی اور کبھی اجتماعی طور پر آپ سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کے چند گوشے سوال و جواب کی شکل میں قارئین کی خدمت میں پیش ہیں۔

سوال:- حافظ ملت علیہ الرحمہ کے عظیم کارناموں پر مختصر روشنی ڈالیں۔
جواب:- مبارک پور کی حقیقی آبادی تو شروع ہی سے سنی صحیح العقیدہ تھی لیکن عروج ایام سے گمراہ ہوں کے تمام فرقے وہاں پیدا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے طبقہ اہل سنت بالکل دب گیا تھا۔ حضور حافظ ملت کی تشریف آوری سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ مراسم سنیت کو نئی زندگی ملی اور باطل فرقوں کی دسیسہ کاریوں سے سنی مسلمان محفوظ ہو گئے۔ مبارک پور کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ایک علمی مرکز کی حیثیت سے اس کا نام روشن ہوا اور اہل مبارک پور کو دنیاوی فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے دم قدم کی برکت سے مسلسل پچیس سال سے کاروبار نہایت اچھا رہا اور قومی پیانے پر فائدہ یہ ہوا کہ دارالعلوم اشرفیہ کی علمی جدوجہد نے سنیوں کو وقار بخشا۔

سوال:- حافظ ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ بیٹے ہوئے لمحات میں سے کس لمحہ نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟
جواب:- حضور حافظ ملت کا ہر لمحہ متاثر کن اور مثالی ہوتا تھا، کس کس بات کا ذکر کیا جائے۔

سوال:- فتاویٰ رضویہ کی ترتیب و اشاعت کی راہ میں مشکلات اور چیلنجز کیا تھے؟
جواب:- فتاویٰ رضویہ کی اشاعت میں بنیادی دشواری تو سرمایہ کی تھی پھر مسودہ اس قدر خستہ ہو گیا تھا کہ اس کا قابو میں آنا مشکل معلوم ہوتا تھا اور یہ بھی کہ تھی کہ طباعت و اشاعت کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل علم اور اہل مال کی طرف سے جیسا تعاون ہونا چاہئے تھا ایسا تعاون نہیں ہوا۔
سوال:- اب تک پوری جماعت کی طرف سے رضویات پر جو کام ہوا اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں۔ مزید رضویات پر کیا کچھ ہونا باقی ہے؟
جواب:- پاکستان میں کام اچھا ہو رہا ہے۔ ابھی مزید کیا سوال ابھی تو اعلیٰ حضرت کے تمام مخطوطات ہی شائع نہیں ہو پائے اور جو شائع ہو چکے ہیں ان کی ترتیب و تہذیب بھی ناقص ہے۔ الغرض کام تو بہت سارے ہیں اور جب کوئی کام کرنے کو تیار ہوگا تو اور کام بھی نکل آئیں گے۔

سوال:- نئے مسائل شرعیہ کے حل کے لئے مجلس شرعی کے قیام اور موجودہ سرگرمیوں سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟

جواب:- کام تو ہو ہی رہا ہے مگر ہمارے یہاں اتفاق و اتحاد بلکہ یہ کہنے کے اخلاص کی کمی ہے۔

سوال:- عصریات کے تناظر میں علوم اسلامیہ مثلاً اصول فقہ، عقائد اور علم کلام کی ترتیب جدید کس حد تک ناگزیر ہے؟

جواب:- بالکل ضروری ہے لیکن اس کے لیے علوم جدیدہ و قدیمہ دونوں کے ماہرین کی ضرورت ہے اور ایسے جامع کا مجھے علم نہیں جو دونوں میں کمال رکھتا ہو۔ ایک عرصے سے تمام علماء اہل سنت سے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ عقائد کے باب میں کچھ جدید تصادمات کا ذکر ہونا چاہئے اور قدیم میں ازکار رفتہ کی تہذیب ہونی چاہئے، پر کون کرے؟

سوال:- ہماری اسلامی درسگاہوں میں اصول دعوت و تبلیغ، تقابل ادیان اور تاریخ وغیرہ جیسے مضامین کی شمولیت کس حد تک ضروری ہے؟
جواب:- ضرورت تو ہے مگر ایسا نصاب جو تمام کی تعلیم کا متحمل ہو اس کا پڑھنے والا ملنا مشکل ہے اس لیے طریقہ کار یہی ہونا چاہئے جس طالب علم کی طبیعت جس علم کے مناسب ہو اس کو اسی میں مہارت پیدا کرنے کی سبیل نکالی جائے۔

سوال:- اسلام ایک عالمگیر اور بین الاقوامی مذہب ہے جس کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے۔ اس تناظر میں طلبہ مدارس اسلامیہ کا عصری درسگاہوں کی طرف رخ کرنا کتنا مفید یا کتنا مضر ہے؟

جواب:- اس کی ضرورت بھی ہے مگر فی الحال تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں جو جانے والے ہیں صرف دنیا کی طلب میں جاتے ہیں دین ان کے نزدیک ثانوی درجہ میں بھی نہیں ہوتا، اس کا کیا علاج ہے!

سوال:- آپ کی نظر میں کیا جملہ مدارس اسلامیہ ”یکساں نصاب تعلیم“ کی طرف سنجیدہ قدم اٹھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا سبب کیا ہیں؟
جواب:- اس کا جواب پیچھے گزر چکا۔

سوال:- آزادی کے بعد ہم علماء عرب سے بالکل کٹ گئے۔ اس کا سبب کیا ہیں؟ اور اس عدم تعلقی کے جماعتی سطح پر مثبت اور منفی اثرات کیا ہیں؟
جواب:- سستی کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کویت کے ایک بڑے عالم سے کراچی میں ملاقات ہوئی وہ یہ کہنے لگے کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب کے بعد تم لوگوں میں کوئی اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوا جس کے رشحات قلم اہل عرب کو متاثر کر سکیں مگر اب تو یہ بیماری دور ہو گئی ہے۔ مصر وغیرہ کے بڑے بڑے اداروں میں یہاں کے علماء حصول علم کے لیے جا رہے ہیں۔

سوال:- کیا ہمارے علماء کو اسلامی مزاج کے مطابق سیاست کا سرگرم رکن رہنا چاہئے؟ سیاست سے ہماری دوری کے نقصانات کیا ہیں؟
جواب:- اس جواب میں اقبال کا ایک شعر یاد آیا۔

میں بھی پابندی نسواں سے ہوں محزون بہت
نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود

سوال:- حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی شخصیت کے کس پہلو نے آپ کو متاثر کیا؟ علامہ کا قائم کردہ ادارہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ اس تناظر میں آپ اس طرح کے اداروں کی کتنی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟
جواب:- حضرت علامہ ارشد القادری نہایت ہی مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے اور کسی اقدام کے لیے وہ قافلہ کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ ہر میدان میں وہ تنہا ہی سرگرم سفر ہو جاتے تھے۔

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوا مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ترجمہ: وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیئے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں ان

کے (اجر) ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔

Haji Munawwar Ali Bhati S/o Haji Mohammed Ali Bhati

Bhati Inter Parises Marble Suppliers

Sadar Bazar, Madina Chouck, Makrana,

Rajasthan (Nagour)

Mobile: 98290-90435/92525-87242, Ph.01588-242861

ہر مخالفت کا جواب کام ہے (حافظ ملت علیہ الرحمہ)

Haji Munawwar Ali Bhat

S/o Haji Mohammed Ali Bhati

Z.M.Marbles(Mines Houner)All Kinds of Suppliers & Contractor

Sadar Bazar, Madina Chouck, Makrana(Nagour)Rajasthan

Mobile : 98290-90435/92520-60512

Phone :01588-242861

ابتدائیہ

ڈاکٹر غلام زرقانی صاحب

امیر جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

گفتگو کر کے انہیں حق کی سر بلندی کے آگے جھکنے پر مجبور کرنے کی خداداد صلاحیتیں رکھتے ہیں۔

یہ بھی قائد اہل سنت علیہ الرحمہ کے جذبہ اخلاص و عمل کی کار فرمائی ہے کہ عالم اسلام کی مشہور و معزوف یونیورسٹی جامعہ ازہر مصر سے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا الحاق عمل میں آیا اور دس سالوں سے پابندی کے ساتھ ہمارے علماء کی کھپ وہاں سے علوم عربیہ و دینیہ میں کمال حاصل کر کے لوٹ رہی ہے۔

گرامی قدر! یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایک طرف یہاں نوجوان علماء کو انٹرنیشنل زبانوں میں تحریر و تقریر، بحث و مباحثہ اور انداز مخاطب کا دل موہ لینے والا ہنر سکھایا جاتا ہے تو دوسری طرف عصری علوم و فنون کے زیور سے انہیں آراستہ و پیراستہ کر کے مستقبل میں ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے تیار بھی کیا جاتا ہے۔

اور کہنے دیا جائے کہ دعوت و تبلیغ، افہام و تفہیم اور اصلاح معاشرہ کے میدان میں ”تحریری صلاحیت“ کی حیثیت بجا طور پر مرکزی کردار کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اہل سنت نے ہمیشہ اس کی اہمیت کا ادراک کیا اور اس جانب وہ آنے والی نسلوں کو راغب بھی کرتے رہے۔ اگر یہ جاننے کا شوق ہو کہ رئیس القلم علیہ الرحمہ کو قلم کی طاقت و قوت کا کس قدر ادراک تھا تو صاحب طرز ادیب حضرت علامہ یسین اختر مصباحی کے نام سے منسوب وہ خط پڑھیے جو ”دار القلم“ کے قیام کے اعلان پر آپ نے انہیں لکھا تھا۔

رئیس التحریر حضرت مولانا محمد یسین اختر مصباحی صاحب مدیر ماسول ماہنامہ حجاز جدید نئی دہلی۔

اللہ جانے وہ کون سی ساعت سعیدہ تھی جب والد گرامی قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان نے عہد حاضر کے واقعی تقاضوں کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے ”جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء“ کی شکل میں ایک ایسے ادارے کے قیام کا منصوبہ بنایا جو پورے برصغیر میں اپنی نوعیت کا واحد و تنہا ہے۔

کسے خبر تھی کہ بے سرو سامانی کے عالم میں رکھا جانے والا ایک سنگ بنیاد صرف چند سالوں میں ایک صحت مند تحریک میں تبدیل ہو جائے گا جس کی دھمک زمین کی وسعتوں تک پھیلی گی۔ جس کے دور رس اثرات سے فکر و نظر کے پیمانے تبدیل ہوں گے۔ تحقیق و جستجو، ترقی و ارتقاء اور عزت و وقار کی نئی جہتیں کھلیں گی۔ اور نئی نسل کے علماء و فضلاء کے لیے عصری علوم و فنون کا ایک نیا آفاق جنم لے گا۔

عقیدت و محبت کے پس پردہ یہ روشنائی کا ناجائز استعمال نہیں بلکہ دیانت و انصاف کی عینک سے ناقابل تردید حقائق کا یہ ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے۔ یقین نہ آئے تو تحریک جامعہ سے قبل اور بعد کے فارغین کی طویل فہرست پر ایک اچھتی ہوئی نگاہ ڈالیں اور پھر اپنے ضمیر کی آواز پر ماضی اور حال کے درمیان موازنہ کریں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ یہ واضح طور پر محسوس کریں گے کہ پہلے ہمارے نوجوان علماء کی عمومی منزل مقصود صرف ایک ہی راہ پر گامزن تھی اور اب وہ کئی ایک جہتوں سے آشنا ہو گئے ہیں۔

پہلے عصری علوم و فنون کے حامل علماء کی تعداد انگلیوں پر گنے جانے کے قابل تھی اور اب جدھر نگاہ اٹھائیے وہاں ہم نظر آئیں گے جو غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل انہیں کے لب و لہجے میں

يَسْتَظُنُّونَ بھی ہے جس نے متنبہ کر دیا کہ یہ شرف صرف لکھنے والے قلم کو حاصل ہے، جو قلم کسی لکھنے والے ہاتھ تک نہ پہنچے وہ کسی قابل ذکر اعزاز کا مستحق نہیں ہے۔

منصوبے کے مطابق ”دارالقلم“ میں آپ لکھنے والے ہاتھ ڈھالیں گے، انگلیوں کو قلم پکڑنا سکھائیں گے اور دماغ کو خام مال فراہم کریں گے تاکہ قلم کا اعزاز اصحاب قلم تک پہنچ سکے۔

خدا آپ کو نظر بد سے بچائے اور آپ کے جذبے کی تکمیل کے لیے پردہ غیب سے وسائل فراہم کرے۔ خدا نے چاہا تو آپ اس خاردار وادی میں مجھے بھی شریک سفر پائیں گے۔ والسلام

پہلی بار بزم ”کاروان رئیس القلم“ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں پورے ایمان و یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج صرف آپ ہی محفوظ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ قائد اہل سنت علیہ الرحمہ کی پاکیزہ روح بھی قبرانور میں شاداں و فرحاں ہوگی کہ ان کا لگایا ہوا ایک ننھا سا پودا اب ایک ایسے گلستاں میں تبدیل ہو گیا ہے کہ جہاں سے فکر و فن، علم و ہنر اور بصارت و بصیرت کا ایک ”کاروان“ نکل پڑا ہے۔

اس پر سعید موقع پر میں اپنے برادر گرامی حضرت مولانا فیض ربانی مدظلہ العالی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی قدم قدم پر ہمارے شریک سفر رہی۔ اسی طرح جناب حسنین برکاتی صاحب بھی بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔

اخیر میں خصوصی طور پر جامعہ کے اساتذہ حضرت مولانا محمد ذکی اللہ مصباحی صاحب، حضرت مولانا محمد سجاد عالم صاحب، حضرت مولانا نعمان احمد ازہری صاحب اور حضرت مولانا انوار احمد بغدادی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کی شبانہ روز جدوجہد کے نتیجے میں یہ خوبصورت سالنامہ آپ کے پیش نگاہ ہے۔

اسی طرح ان تمام معاونین و مخلصین کا بھی شکریہ جنہوں نے ادارتی ٹیم کے ساتھ داسے، درہے، قدے، سخنے ہر ممکن تعاون کیا۔

اللہ رب العزت سکھوں کو اجر جزیل سے نوازے۔ آمین ☆ ☆

بیرون ملک کے سفرے واپسی کے بعد مئی، جون کے مشترک شمارے کا ادارہ پڑھا۔ حجاز کی زمین پر اپنے خون جگر سے جوئے نئے گل بوئے آپ نے کھلائے ہیں، دیدہ شوق کی آسودگی کے لیے وہی کیا کم تھا کہ اس بار آپ نے دماغ کی سب سے اونچی سطح پر ایک ایسا گل کھلایا ہے کہ اس کی خوشبو سے کاغذ کا پیراہن تک معطر ہو گیا ہے۔ اپنے بہت سارے ذیلی شعبوں کے ساتھ ”دارالقلم“ کے قیام کا اعلان پڑھ کر میں حیران و ششدر رہ گیا کہ آپ کے متعلق میرا سب سے اونچا تصور یہ تھا کہ آپ ایک بہت اچھے صاحب قلم، ایک فلک پیا مفکر، ایک صاحب طرز ادیب اور جذبات و احساسات کے ایک انقلابی ترجمان ہیں لیکن تازہ ادارہ کے ذریعہ اس حیثیت سے پہلی بار متعارف ہوا کہ آپ مستقبل کے بہت بڑے منصوبہ ساز بھی ہیں۔ خدائے قدیر آپ کی ان انگلیوں کی حفاظت فرمائے جن کی گرفت میں اب تک قلم تھا لیکن اب وہ ایک شکستہ حال قوم کی نبض پر ہیں۔

آپ بھی بدلتے ہوئے حالات کا یہ تماشا دیکھ رہے ہوں گے کہ اب بتدریج زبان کی مصنوعات کی مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے یہاں تک کہ جو طبقہ صرف الفاظ کے کاروبار پر اب تک زبدہ تھا وہ اپنی معیشت کے لیے کسی اور ذریعہ معاش میں سرگرداں ہے۔

زبان کی بے ثباتی اور زوال پذیری کے اس رخ پر جب میں غور کرتا ہوں تو سورہ علق کی آیت کریمہ ”عَلَّمَ بِالْقَلَمِ“ کی اہمیت ایک طلوع ہونے والے سورج کی طرح چمکنے لگتی ہے۔ آخر اس میں مشیت کا کوئی راز تو ہے کہ ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“ کا ذریعہ زبان کو نہیں قلم کو بنایا گیا۔

اسلام کے حکیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قلم کے ذریعہ قرآن کو محفوظ نہ کیا ہوتا تو آخر تنہا زبان کب تک اس کی حفاظت کرتی۔ اور سورہ ون کے ابتدائیہ میں تو قلم کا سرائتا اونچا ہو گیا ہے کہ اسے ان معظم ہستیوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے جن کی مشیت نے قسم استعمال فرمائی ہے۔ اور اس اعزاز کا حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ وَالْقَلَمِ کے بعد وَمَا

قوم مسلم کی موجودہ صورت حال

ایک لمحہ فکریہ

☆ محمد ذی اللہ مصباحی ☆

سائنس کی طرح تہذیب کی حیات کی ضمانت ہے۔ جس دن خیر ختم ہو جائے گا حیات انسانی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ امت مسلمہ اس خیر کے ضمیر سے اٹھی وہ خاک ناب ہے جو انسانیت کی گل سرسبد ہے۔ اس لئے اس کا وجود حیات انسانی اور تہذیب ارضی کی ضمانت ہے۔

منکر: معروف اور خیر کی ضد ہے۔ یعنی وہ جانی پیچانی برائیاں جن کو سب برا سمجھتے ہیں۔ یہ منفی عوامل کا نام ہے جو تخریب و شر سے عبارت ہے۔ خیر کی طرح یہ بھی عالمگیر اور لامتناہی ہے۔ خیر اس وقت تک قائم اور غالب نہیں آسکتا جب تک منکر اور منکر قوت کا استیصال نہیں ہوتا۔ امت مسلمہ کی لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف خیر کا علم بردار بنے بلکہ منکر کا استیصال بھی کرے تاکہ خیر کو غالب آنے کا موقع ملے اور انسانیت اپنی منفی خصوصیات پر قابو پانے کے لائق ہو جائے۔ یہ کام اجتماعی عمل کا متقاضی ہے جس میں پوری انسانیت کو حصہ لینے کی دعوت دی جائے گی۔ اس طرح منکر کے استیصال اور معروف کے قیام کے لئے ایک عالمی جدوجہد کا آغاز ہوگا جس کی قیادت خیر امت کے ہاتھ ہو گی یعنی امت مسلمہ کے ہاتھ“ (ڈاکٹر ابو ذر کمال الدین، امت مسلمہ کا مستقبل: ہدف، چیلنج اور ترجیحات)

پھر یہ کہ اس خیر و شر کے لیے علم کے ساتھ عمل کی ضرورت پڑے گی۔ علم کے حصول کے بغیر خیر و شر میں امتیاز و تفریق ممکن ہی نہیں اور جب علم ہی سے گنارہ کشی اور پہلو تہی برتی جائے گی تو عمل کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ اگر کوئی علم کے بغیر عمل شروع کر دے تو غلط روی کا اندیشہ بہر حال موجود ہے۔ اس لئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم میں علم و عمل کا حکم ضمناً موجود ہے۔ گویا کہ امت مسلمہ کی زندگی علم، عمل اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مجوں مرکب ہے۔ اگر علم ہو مگر عمل نہیں تو بیکار، عمل ہے مگر علم کی دولت سے محروم تو یہ بھی بے سود ہے اور جب

امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر امت کا لقب دیا۔ اس اعزاز کی شرط کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تذکرہ فرمایا۔ یہ تذکرہ خود بتا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے امتزاج کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ارشاد ہے: **فَالْتَمِمْهَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا (النسب: ۸)** ”پھر دل میں اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری ڈال دی۔“

دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ انسان کے اندر منفی اور مثبت دونوں طرح کے عوامل و محرکات موجود ہیں۔ اگر وہ مثبت عوامل کے ذریعہ فلاح انسانیت کا کام انجام دے تو یہی نیکی اور کامیابی ہے۔ اس کا واضح بیان یوں ہے: **وَالْعَصْرُ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (العصر: ۱-۳)** ”انسان خسارے میں ہے مگر ایمان والے، اچھا کام کرنے والے اور حق اور صبر کی تلقین کرنے والے“ اور اگر وہ منفی عوامل کے ذریعہ فساد انسانیت کا سودا کرے تو یہی بدی اور شر ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان لقب کا مستحق اسے صرف یونہی قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس کے کاندھوں پر اسی قدر ایک عظیم ذمہ داری عائد کی گئی۔ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔

بادی النظر میں یہ ذمہ داری آسان ہی دکھتی ہے مگر معروف اور منکر کے پہلوؤں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ”خیر معروف سے عبارت ہے۔ معروف ان جانی پیچانی اچھائیوں، نیکیوں اور بھلائیوں کو کہتے ہیں جس کو سب اچھا، بھلا اور بہتر مانتے ہیں۔ معروف مثبت کو کہتے ہیں۔ معروف عالمگیر ہوتا ہے۔ یہ وقت اور ملکوں کی سرحدوں سے پار لا محدود اور لامتناہی ہے۔ کوئی فرد، قوم یا خطہ معروف کا منکر ہو کر نہ تو محفوظ رہ سکتا ہے اور نہ ترقی کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی لازمی ضروری چیز ہے جو

دونوں چیزیں مفقود ہوں گی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور ہی ناممکن ہے۔

آج دوسرے اقوام عالم جدید و قدیم تعلیم کے ہتھیار سے لیس ہیں۔ ان میں زبردست اور حیرت انگیز طور پر عمل بھی ہے مگر یہ علم و عمل محض مادیت کے حصول کے لیے ہے۔ فلاح انسانیت اور اس کے تحفظ و بقا کے لیے نہیں ہے۔ اس تناظر میں ہم قرون اولیٰ اور مابعد کے زمانے پر نظر ڈالتے ہیں تو ان ادوار کے مسلمان علم و عمل کے زیورات سے مزین ہونے کے ساتھ بحسن و خوبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو سرانجام دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بھی ہر طرح کی دینی اور دنیاوی سعادتوں سے بہرہ ور تھے اور ان کی قیادت اور رہنمائی میں چلنے والے لوگ بھی خوش حال اور خوش باش تھے۔ ان میں جیسے جیسے ان چیزوں سے متعلق کمی آتی گئی اسی قدر وہ قعر مذلت میں گرتے چلے گئے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ قبل از آمد اسلام دنیا وحشت و بربریت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسلام آنے کے بعد رسول گرامی و قاری ﷺ نے نئے تنہا ہر جہت سے اپنے ماننے والوں، پیروکاروں اور سستی، بلکتی اور دم توڑتی انسانیت کی کامیاب قیادت و رہنمائی کے ساتھ پورے بنو آدم کو زندگی گزارنے کے وہ رہنما اصول دیے جن پر عمل پیرا ہو کر آج بھی کوئی قوم دینی اور دنیوی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے۔ ایک مغربی مفکر نے اس کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے۔

"He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels" (Dr. Micheal H. Hart, The 100, New York 1978)

”وہ (ﷺ) تاریخ (انسانی) میں تنہا وہ شخص ہیں جو دینی اور دنیوی دونوں سطح پر زبردست کامیاب تھے۔“ زمانہ نبی ﷺ کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا تو ہر قسم کی قیادت تنہا ایک شخص نے انجام نہیں دی بلکہ ملکی سیاست کے لیے الگ افراد تھے اور تعلیمی رہنمائی کے لیے الگ افراد تھے۔ مابعد کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ صلحا امت اس فریضہ کو انجام دیتے رہے اور ان میں بھی یہی طریقہ رائج رہا

کاروان رئیس القلم

مگر بنیادی چیزیں: علم اور عمل کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پائی جاتی رہیں۔ لیکن آج کی جو صورت حال ہے وہ کچھ حوصلہ افزا نہیں۔ ہماری عددی کثرت یقیناً ہے لیکن نہ کوئی علمی دبدبہ ہے نہ کوئی عملی اقدام اور نہ کوئی اثر و رسوخ۔ کہنے کو مسلم ممالک کی تعداد ساٹھ پینسٹھ ہے۔ ان کی اپنی حکومت ہے و سیادت ہے۔ وہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں مگر درون خانہ جھانکنے سے بڑی تشویش ناک صورت حال ہے دو چار ہونا پڑتا ہے کہ ان پر عالمی طاقتیں مسلط ہیں جو ان اسلامی ممالک کے اندر بھی اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ پس پردہ انجام دے رہی ہیں۔ عالمی قیادت اور ہماری کوتاہیاں: آج جو قوم اپنی بنیادی تعلیم کے ساتھ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ اور ان کے وسائل و ذرائع سے سہج ہے اسی کی بلا شرکت غیرے بالا دستی ہے۔ اسی کی قیادت و سیادت ہے۔ اسلاف نے ہم جدید نسلوں کے لیے سائنس، ٹیکنالوجی اور علوم و معارف کے جو خزانے چھوڑے تھے ان پر مزید تحقیق و ترویج کرنے کی بجائے ہم نے انہیں زینت طاق بنا ڈالا اور ایک دوسرے پر تکیہ کر لیا۔ نتیجہ دوسرے اقوام عالم نے انہیں کا اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے بڑی مکاری اور چالاکی کے ساتھ انہیں اپنے کارنامے شمار کرنے لگے۔ انہوں نے ہماری کوتاہیوں کا غلط استعمال اور ناجائز فائدہ اٹھا کر انھیں جدوجہد کی اور ہماری محنت اور کوشش کو اپنی جانب منسوب کر ڈالا۔ جنہیں ہم علم کی بھیک دیا کرتے۔ جنہیں ہم انسانیت کا درس پڑھاتے اور امن و سلامتی اور خیر کی دعوت دیتے آج وہی قومیں ہمیں علم اور دعوت خیر کا کاسہ دریوزہ گری لے کر اپنے دروازے پر آنے پر مجبور کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں اس وقت بڑا قلق ہوتا ہے جب عصری علوم سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو فن اور علم سے متعلق مسائل و مبادی کے بارے میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ فلاں امریکی، فرانسیسی، جاپانی اور روسی وغیرہ سائنسداں، فلسفی اور مؤرخ کا اس مسئلے میں یہ نظریہ اور رائے ہے۔ ان میں کوئی مسلم امریکی، فرانسیسی، جاپانی اور روسی سائنسداں، فلسفی اور مؤرخ نہیں ہوتا۔ کیا ان علوم و فنون (Arts and Sciences) میں ہمارے کارنامے نہیں ہیں؟ ضرور ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ کسی مسلم مؤرخ، فلسفی اور سائنسداں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ان کی رائے اور نظریے کو

ان علوم و فنون میں کوئی حیثیت و وقعت کیوں نہیں ملتی؟ کیا اس وقت ہمارے پاس عالمی معیار کے افراد نہیں ہیں؟ کیا یہ تعلیم کو دینی اور عصری علوم میں بانٹنے کا نتیجہ نہیں ہے؟ اس سمت میں غور و فکر کے ساتھ عملی اقدام کی ضرورت ہے۔

ہم نے دینی علم کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور دیگر علوم کو دوسروں کے حوالے کر دیا جب کہ ”سائنس اور اسلام میں کوئی بُعد نہیں۔ معاش اور اسلام میں کوئی لڑائی نہیں۔ سیاست اور اسلام میں کوئی دوری نہیں۔ ہر وہ چیز جو انسانی معاشرہ کو پاکیزگی، ترقی، امن اور خوش حالی سے ہم کنار کرے اسلامی ہے اور اسلامی دائرے میں پسندیدہ و گوارہ۔ اسلام نے تجربات کرنے، جو حکم اٹھانے، نئی جہت تلاش کرنے اور ہفت اقلیم فتح کرنے سے نہ کل روکا تھا اور نہ آج روکتا ہے“ (ڈاکٹر ابوذر مکمل الدین ہمت مسلم کا مستقبل ہدف چیلنج تہ جہات)

دوسری تشویش ناک بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کے ذریعے بھی ہم سے وہ کام نہ ہو سکا جو ہونا چاہیے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ جو اسلام مختصری مدت میں اخلاق و مروت اور انسانیت کے درس کے ذریعہ پوری دنیا کے انسان پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا آج وہی اسلام عالمی عدالت کے کٹھنوں میں یہ صفائی دینے کے لیے مجبور ہو رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا درس نہیں دیتا ہے۔ انسانیت کا علم بردار ہے۔ دنیا میں امن چاہتا ہے۔ اس نے قتل و قتل واحد کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے اور ایک جان کے تحفظ کو پوری انسانیت کی صیانت بتاتا ہے۔

مسلم ممالک کا اتحاد اور اس کی حیثیت: اتحاد کے نام پر اسلامی ممالک کی تنظیم، تنظیم اسلامی کا نفرنس“ (OIC) ہے۔ اس کے رکن تمام اسلامی ممالک ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں تمام اسلامی ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا (اگرچہ نام کے ہی سہی) یقیناً حوصلہ افزا ہے۔ مگر اب تک کے نتائج بتاتے ہیں کہ ان کی نشستیں، گفتگوں اور برخاستن کا کوئی فائدہ ہے اور نہ کوئی اثر۔ اس سال امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بوش نے واشنگٹن ڈی، سی میں تقریر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ”تنظیم اسلامی کانفرنس میں امریکہ کی نمائندگی کے لیے ایک خصوصی امریکی ایجنسی (مندوب) مقرر کیا جائے گا جو مسلم ممالک کے نمائندوں کے سامنے

امریکی نقطہ نظر کی وضاحت کرے گا“۔ (ہندوستان ایکسپریس، ۲۹ جون ۲۰۰۷ء) اس اعلان سے امریکہ نے اپنے ناپاک ارادے کو الفاظ کا خوبصورت جامہ پہنا کر اسلامی اتحاد میں نقب زنی کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ اسلامی ممالک کے تئیں ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کسی ہوش مند پر مخفی نہیں۔ کیا جس قوم کی سرشت میں مسلم کی عداوت و شقاوت و دیوت کردی گئی ہو اس سے کسی قسم کی خیر کی توقع اور امید کی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔

اسلامی ممالک کی حیثیت کیا ہونی چاہیے: اللہ کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے مسلم ممالک کو بے پناہ ایسے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے جن کے بغیر نظام زندگی کا چلنا دشوار ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ اسلامی ممالک ان وسائل کا اپنے ملکی مفاد کے لیے استعمال کریں اور جو قومیں ان کے عرصہ حیات کو تنگ کرنے کے لیے سرگرداں ہیں ان کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کریں وہ ان وسائل کو غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو یا تو فروخت کر چکے ہیں کہ کم از کم ان کی شراکت و حصہ داری ان میں ضرور ہے۔ ان اسلامی ممالک کے سربراہوں کے پاس عیش و طرب کی وجہ سے نہ تو قوت فکر ہے اور نہ قوت عمل کہ اپنے اپنے ممالک کے افراد کو متحرک کر سکیں۔ مسلم ملتہ کے سامنے موجودہ چیلنجز: اس وقت پوری قوم مسلم کے سامنے کئی طرح کے مسائل ہیں۔ ان میں کچھ وہ ہیں جو علاقائی یا ملکی ہیں اور کچھ بین الاقوامی ہیں۔ علاقائی مسائل کچھ خطے کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں مگر بین الاقوامی مسائل سے پوری انسانی برادری متاثر ہوتی ہے۔ آج حقوق انسانی، اظہار آزادی رائے اور مساوات کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی منظم سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ میڈیا ان مسائل کو ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ عام آدمی کی بات تو دور کی ہے، پڑھے لکھے طبقہ کے ذہن و دماغ کو بھی وہ اپیل کرنے لگتا ہے۔ وہ بھی ان کے دام فریب میں پھنس کر اسلام کی صاف و شفاف شبیہ پر کچڑ ان کے دام فریب میں لگتے ہیں۔ یہی اسلام مخالف قوتوں کا منشا ہے کہ وہ اپنا کام خود اچھالنے لگتے ہیں۔ یہی اسلام مخالف قوتوں کا منشا ہے کہ وہ اپنا کام خود اسلام کے حامیوں سے کروائیں تاکہ انہیں اسلام کو بدنام کرنے کا موقع زیادہ سے زیادہ میسر ہو۔ آج ہمیں بھی ان وسائل سے لیس ہونے کی ضرورت ہے جن سے ہمارے مخالفین پوری طرح لیس ہیں۔ اور جن

(Sources) سے اسلام کی تعلیمات پہنچنے کی وجہ سے وہ اس کے تئیں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس کے لیے جن افراد کی ضرورت ہوگی پہلے ان کو تیار کرنا از بس ضروری ہے۔

آخری بات: میں نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان سے ہر ذی شعور واقف ہے۔ مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی کمی پر اپنے آپ دلی کرب و اضطراب کا اظہار وہ مختلف وسائل سے کرتے ہیں اور کر رہے ہیں مگر اس سمت میں عملی اقدام نہ ہونے کی وجہ سے موجودہ اکیسویں صدی میں جس انقلاب کو دعوت دینا ہے اس کا منظم آغاز نہیں ہو پا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور ملت بیضا کی بہبودی کے لیے ہر زمانے اور ہر حالت اور ہر علاقہ کی ضرورت کے مطابق کام کرے۔

☆ فاضل مضمون نگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے فارغ التحصیل اور جامعہ ہذا میں عربی ادب کے استاد ہیں۔

☆☆☆

مسائل کو لے کر معاندین اسلام اس کے خلاف زہریلی مہم چلا رہے ہیں ان کی جدید تعبیر اور اس کی مکمل حقیقت و سچائی دنیا کے سامنے پر زور انداز میں پیش کی جائے۔

دعوتی مشن اور مسلم اُمت: پہلے ہماری دعوت و عمل کا دائرہ کچھ وسیع نہ تھا۔ ہم انہی سادہ لوح پڑھے اور بے پڑھے لکھے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کراتے تھے جو یا تو پہلے ہی سے ان سے واقف ہوتے تھے یا کم از کم وہ مسلمان ضرور تھے مگر اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف تھے۔ اس کا مثبت فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو ان تعلیمات سے واقف تھے ان کے قلوب میں اور جلا پیدا ہوتا اور جو نابلد تھے وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے واقف ہو جاتے تھے۔

اسلام آفاقی ہے۔ اس کے اصول و ضوابط ہمہ گیر ہیں۔ اس لحاظ سے دنیا کے ہر اس خطہ میں بسنے والے اس اصول پسند اور اعتدال پسند اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلم اور غیر مسلم طبقہ تک اسلام کی صحیح اور روشن تعلیمات کو مختلف زبانوں میں پیش کی جائیں جس کے پاس غلط ذرائع (Wrong

جو خدا کا دوست نہیں وہ تمہارا دوست کیسے بن سکتا ہے؟
(مفسر اعظم)

Mohammad Izhar Khan

Street No. 22 Zakir Nagar, Okhla

New Delhi-110025

باب اول

قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری

اور

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

پس منظر اور پیش منظر

علامہ یس اختر مصباحی

مگئے اور اس وقت کے حالات ایسے سنگین اور ناگفتہ بہ تھے کہ کہیں سے ان کی پرزور مزاحمت کھل کر نہ ہو سکی جس کی وجہ سے اپنے مقاصد میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ دہلی کے مسلمان جو صدیوں سے عقیدت و احترام اولیاء بزرگان دین کی شمع اپنے دل میں روشن کیے ہوئے تھے اس کی لوت کو کوئی نہ بچا سکا مگر حوادث کے تھپڑوں نے اسے مدہم ضرور کر دیا تھا جسے رفتہ رفتہ تیز کرنے کی ضرورت تھی۔ مگر افسوس کہ دہلی سے متصل علاقہ مغربی اتر پردیش کے سہارن پوری علما کی سرگرمی و تیز گامی اور مراد آباد و بریلی و پبلی، بھیت و بدایوں کے علمائے اہل سنت کی دہلی سے بے اعتنائی اور سردہری کی وجہ سے ایسا کچھ نہ ہو سکا جسے آج ہم فخر و مسرت کے ساتھ بیان کر سکیں۔

ہاں! ایک مرد درویش و قاید مخلص اور مرد مجاہد ضرور ہمیں نظر آتا ہے جس نے دہلی کی طرف خاطر خواہ توجہ کی اور ۱۹۵۰ء کی دہائی میں اس کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا جس کا نام ہے مجاہد ملت حضرت مولانا الشاہ محمد حبیب الرحمن قادری اڑیسوی (متوفی ۱۹۸۱ء) علیہ الرحمۃ والرضوان!

مجاہد ملت علیہ الرحمۃ نے اپنے ایک شاگرد و خلیفہ حضرت مولانا عبدالرب حبیبی مراد آبادی کو دہلی کے سپریم کیا بلود انھیں ہدایت دی کہ تم دہلی میں رہ کر وعظ و تبلیغ کرو، وہاں کے مسلمانوں کو مراسم و معمولات اہل سنت سے قریب تر رکھو۔ رضا کارانہ طور پر گھر گھر جا کر میلاد و فاتحہ کرو۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد مظہر اللہ صاحب دہلوی علیہ الرحمۃ کے تعاون سے حضرت مولانا عبدالرب حبیبی صاحب نے کئی سال تک دہلی میں یہ خدمت انجام دی۔ اور مجاہد ملت علیہ الرحمۃ اپنی جیب خاص سے ان کا سارا انتظام فرماتے رہے۔ دہلی کے لیے مجاہد ملت کے اس عملی آغاز کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اسے آپ نے فراموش نہ فرمایا اور اپنے آخری سفر دہلی میں آپ نے کوشش فرمائی کہ سلسلہ عالیہ برکاتیہ

سرزمین دہلی ۱۹۴۷ء میں ایسے روح فرسا اور المناک دور سے گذری کہ اس کے تصور ہی سے بدن کے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک قیامت صغریٰ تھی جو یہاں کے مسلمانوں کے سر سے گذر گئی۔ مہرولی شریف، قرول باغ، سبزی منڈی وغیرہ سے مسلمانوں کا مکمل انخلا ہو گیا۔ دہلی کے بیشتر مسلمان ترک وطن کر کے کراچی سدھار گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں یہیں شہید کر دیے گئے۔ خانماں برباد دہلی کے علاقہ جامع مسجد ولال کنواں و بلیماران میں کچھ مسلمان بچ بچا کر اور سمٹ بسنا کر محصور و مقید ہو گئے۔ باڑہ ہندو راؤ دہلی کی بھی یہی داستان اور وہاں کا بھی کچھ ایسا ہی سماں تھا۔

یہاں صرف مفتی اعظم دہلی حضرت مولانا محمد مظہر اللہ نقشبندی خطیب و امام مسجد شاہی فتح پوری دہلی (متوفی ۱۹۶۶ء) کی ذات مرجع اہل سنت کی حیثیت سے باقی رہ گئی تھی۔ ایک دوسری شخصیت حضرت مولانا ابوالحسن زید مجددی (متوفی ۱۹۹۳ء) سجادہ نشین خانقاہ حضرت شاہ ابوالخیر چلتی قبر دہلی کی تھی جو عوامی کم علمی زیادہ تھی۔ ہائیکس خواجگان کی چوٹیں مدتوں سونی رہیں۔ ایک طرف گردش روزگار کے شکار مسلمان خوف کے مارے گھروں سے نکلنے کی ہمت نہیں جسا پارہے تھے تو دوسری طرف ان کے وہ سر پرست اور رہبر و رہنما علما و مشائخ نہیں رہ گئے تھے جو انھیں ان آستانوں سے وابستہ رہنے کی ترغیب دے سکیں۔

بڑی تیزی کے ساتھ جمعیۃ العلما اور تبلیغی جماعت نے یہاں کے مذہبی ماحول پہ اپنا قبضہ جمالیا۔ کانگریس کی قربت نے جمعیۃ العلما کی کامیابی کے سیاسی دروازے کھول دیے اور تبلیغی جماعت نے گھر گھر، محلہ محلہ، مسجد مسجد پہنچ کر لٹے پٹے، دسے کچلے، تھکے ہارے، ہانپتے کانپتے مسلمانوں کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ مذکورہ دونوں علما کی موجودگی کے باوجود کانگریسی حکومت کے سایے میں علمائے دیوبند چھاتے چلے

کاروان رئیس القلم

کو کانگریس پارٹی نے ممبر راجیہ سجا بنایا اور ۱۹۹۰ء میں مولانا عبید اللہ خان اعظمی جنتا دل کی طرف سے ممبر راجیہ سجا بنائے گئے جو اپنی خوش قسمتی سے اب تک لگاتار تین مرتبہ ممبر راجیہ سجا منتخب ہو چکے ہیں۔

قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ چاروں ممبران پارلیمنٹ اہل سنت کے اسٹیج سے ابھرے اور اسی کی برکت سے ایوان پارلیمنٹ تک پہنچے۔ ان حضرات نے قومی و ملی زندگی میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے جو کچھ بھی کام کیا اور کرایا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ایک بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دہلی کے اندر اپنی کوئی تنظیم، اپنا کوئی ادارہ، اپنا کوئی دارالعلوم، اپنا کوئی دعوتی و تبلیغی مرکز بنانے کوشی کہ اپنی کوشش سے ایسی کسی عمارت کے لیے دو چار اینٹ رکھنے کی بھی ان حضرات نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی۔ اور یہاں کوئی ایسی یادگار نہیں چھوڑی جسے ان کا کام سمجھا جاسکے اور جہاں ان کا نام لیا جاسکے۔

تقریباً ۱۹۷۰ء تک مسلمانوں کی آبادی دہلی کے اندر نہایت محدود تھی جو دہلی نمبر ۶ میں بے چارگی و کس پرسی اور خوف و ہراس کے عالم میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی مگر ۱۹۷۰ء کی دہائی میں اتر پردیش اور بہار کے مسلمانوں نے دہلی کا رخ کرنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ دہلی و دہلی کے مختلف علاقوں میں محنت مزدوری کر کے اپنے چھوٹے موٹے آشیانے تعمیر کرنے لگے۔ ۱۹۸۰ء کی دہائی میں یہ رفتار تیز تر ہو گئی اور اب اللہ کا شکر ہے کہ دلی و دہلی کے ہر چھوٹے بڑے علاقے میں کسی نہ کسی حیثیت سے مسلمان موجود ہیں جہاں وہ محنت مزدوری کے علاوہ پرائیویٹ اور سرکاری ملازمتوں سے بھی وابستہ ہیں اور تعلیمی و تجارتی اعتبار سے ماضی کے مقابلے میں مسلمان اس وقت بہتر پوزیشن میں بھی ہیں اور ان کی سیاسی حیثیت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔

اتر پردیش اور بہار کے یہ مسلمان اپنی صوبائی روایات اور اپنی مذہبی و مسلکی شناخت کے ساتھ یہاں آکر آباد ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی شناخت کے ساتھ اپنی اپنی سینکڑوں مساجد و مدارس بھی تعمیر کر لیے ہیں۔ چنانچہ بیس پچیس سال کے اندر کی وہ تعمیر شدہ مساجد جن کی کمیٹی اور امام و مؤذن سنی بریلوی مسلک سے وابستہ ہیں ان کی تعداد لگ بھگ دوسو ہو چکی ہے۔ اور انہیں مساجد کے اندر ان کے

کے بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم ایرجی قادری (درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء نئی دہلی ۱۳) کے مزار کا دروازہ عام زائرین کے لیے کھول دیا جائے۔ اس کے لیے حضرت مجاہد ملت نذرانے کی ایک بڑی رقم پیشکش بھی کر چکے تھے۔ اور ذمہ داروں سے آپ کی بات بھی ہو چکی تھی۔ اسی طرح علاقہ جامع مسجد میں کوئی مکان خرید کر وہاں ایک سنی ادارہ قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو شایاں تھے اور اس کے لیے بھی اسی سفر میں آپ نے سلسلہ جنائی فرمادی تھی۔

دہلی کے لیے چند متحرک و فعال علمائے اہل سنت کا دوسرا قابل ذکر اقدام ”سنی اوقاف کانفرنس“ منعقدہ دسمبر ۱۹۶۱ء ہے جس نے مسلمانوں کے حقوق و مطالبات واضح اور پر زور لفظوں میں حکومت ہند کے سامنے پیش کیے اور جمعیۃ العلما کی کارکردگی پر بھی کھل کر تنقید کی۔ کانفرنس جامع مسجد دہلی کے باہر مشرقی حصے کے وسیع میدان میں ہوئی تھی اس کی مجلس استقبالیہ کے چیئرمین مولانا امجد صابری دہلوی تھے۔ حضرت مولانا سید مظفر حسین کچھوچھوی، حضرت مولانا سید اسرار الحق، حضرت علامہ ارشد القادری، حضرت مفتی غلام محمد رضوی ناگپوری اس سنی اوقاف کانفرنس کے محرک و منتظم تھے۔ خطبہ صدارت برہان ملت حضرت مفتی برہان الحق رضوی جبل پوری (متوفی ۱۹۸۳ء) نے پیش فرمایا تھا۔ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ مصطفیٰ رضا قادری بریلوی (متوفی ۱۹۸۱ء) کی دعا و سرپرستی اس کانفرنس کو حاصل تھی۔

آزادی ہند کے بعد دہلی میں ہونے والی یہ عظیم الشان سنی اوقاف کانفرنس اپنے متعینہ اغراض و مقاصد کے علاوہ سیاسی حیثیت سے ایک سنگ میل ثابت ہوئی اور یہیں سے بعض علمائے اہل سنت سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہوئے اور ایوان پارلیمنٹ تک پہنچ گئے۔ مثلاً حضرت مولانا سید مظفر حسین صاحب کچھوچھوی نے ۱۹۶۲ء کے پارلیمانی الیکشن میں مراد آباد سے ریپبلکن پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر لوک سبھا کی سیٹ جیت لی پھر ۱۹۸۰ء میں بہرائچ سے کانگریس کے ٹکٹ پر لوک سبھا کا الیکشن جیت کر دوبارہ پارلیمنٹ تک پہنچے۔ اور اسی سال مولانا اسرار الحق صاحب بھی بٹے گاندھی کی توجہ سے کانگریس کی طرف سے راجیہ سبھا کے ممبر منتخب ہوئے۔ ۱۹۸۶ء میں عالی جناب بیکل اتساہی صاحب

چھوٹے چھوٹے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ ان مساجد و مدارس کی برکت سے سال میں سینکڑوں جلسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یوپی اور بہار کے علمائے اہل سنت خطاب کرتے رہتے ہیں۔

قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان (متوفی ۲۰۰۲ء) جماعت اہل سنت اور دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور کے وہ نامور و قابل فخر فرزند ہیں جن کی خدمات کا دائرہ ہندو پاک سے یورپ تک پھیلا ہوا ہے اور جن کے قلم کی شوکت و عظمت کا پرچم اردو زبان کی مذہبی دنیا کے ہر خطے میں لہرا رہا ہے۔ ایک مدت دراز تک علامہ نے بہار و بنگال کو اپنا میدان عمل بنائے رکھا پھر ان کے طائر بلند پرواز نے ۱۹۷۰ء کی دہائی میں یورپ کی فضاؤں میں پرواز کرنا شروع کیا اور مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی و پیر معروف حسین نوشاہی اور بعض دیگر علماء و مشائخ اہل سنت کے اشتراک و تعاون سے اہل سنت کی ایک عالمی تنظیم ”ورلڈ اسلامک مشن“ کے نام سے قائم کی جس کے فیضان سے خصوصیت کے ساتھ برطانیہ و ہالینڈ کی تقریباً ہر مسلم آبادی سیراب ہو رہی ہے۔

اس کے بعد علامہ نے ۱۹۸۰ء میں ہندوستان کی راجدھانی دہلی کا انتخاب کیا اور یہاں ایک دارالعلوم قائم کرنے کا عزم مصمم فرمایا۔ ۱۹۸۰ء ہی میں چونکہ علامہ کے دوسب سے قریبی دوست حضرت مولانا سید مظفر حسین کچھوچھوی اور مولانا سید اسرار الحق بالترتیب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبر منتخب ہو گئے تھے اس لیے ان کے یہاں قیام کی سہولت میسر آئی اور ان کے ذریعے دہلی میں کہیں بھی کوئی موقوفہ آراضی حاصل کرنا علامہ کی زندگی کا ایک اہم مقصد بن گیا اور اس کے حصول کے لیے شب و روز سرگرداں رہنے لگے۔ علامہ نے انتھک جدوجہد کی کہ وقف بورڈ دہلی سے اپنے ادارہ کے لیے کوئی زمین حاصل کر لیں۔ اس کے لیے انھوں نے نہ جانے کتنے ممبران پارلیمنٹ اور وزراء حکومت کے دروازوں پر بار بار دستک دی۔ ایک زمانے میں عالی جناب عثمان عارف نقشبندی نائب مرکزی وزیر تعمیرات حکومت ہند کے ذریعے یہ کام کرنا چاہا۔ پھر ایک زمانے میں جناب سیتارام کیسری مرکزی وزیر تعمیرات حکومت ہند سے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی جس میں میں بھی شریک تھا اور اس سے پہلے عثمان عارف صاحب سے

دو ایک ملاقاتوں میں بھی میری شرکت رہی مگر یہ ساری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ علامہ کے مذکورہ دوستوں نے بھی کسی دلچسپی کے ساتھ علامہ کا ساتھ نہیں دیا جس کا انہیں بے پناہ قلق تھا۔

میری معلومات کے مطابق ایک بار علامہ نے علاقہ جٹاپار کے فضل پور منڈ اولی میں دو سو گز زمین اس وقت بڑے داموں سستے میں خریدی تھی مگر افسوس کہ کچھ دنوں بعد کسی زمین خور نے وہ زمین ہڑپ کر لی۔ اسی طرح ایک بار دہلی وقف بورڈ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مغربی افتادہ حصے میں آپ کے ادارہ کے لیے زمین الاٹ کر دی گئی ہے اس پر قبضہ کرنا آپ کا کام ہے۔ لودھی روڈ پر بھی وقف بورڈ نے ایک بار آپ کو زمین دینے کا وعدہ کیا مگر یہ سارے وعدے اور یقین دہانیاں ہوائی ثابت ہوئیں۔ اور علامہ مدت دراز تک در بدر بھٹکتے رہے۔ تنگ آ کر علامہ نے سوچا کہ کسی مسجد کا کوئی حجرہ مل جائے تو اسے ہی اپنا آشیانہ بنا کر وہیں سے آگے کی طرف بھاگ دوڑ کی جائے اس کے لیے علامہ نے بنگال کے ایک معروف پیر حضرت ظلال القادری دربار عالیہ کلکتہ کے توسط سے پیر ضامن نظامی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی کو راضی کیا کہ وہ اپنے دولت کدہ کے سامنے کی اپنی ضامن المساجد کے گوشے میں ایک عارضی حجرہ تعمیر کرنے کی اجازت دیں۔ چنانچہ یہ مرحلہ بخیر و خوبی طے ہوا۔ اور لگ بھگ ۱۹۸۷ء میں علامہ نے کسی طرح ایک چھوٹا سا حجرہ تعمیر کرا کے اسے ہی اپنی قیام گاہ اور کارگاہ بنالیا۔ پہلے مرحلے میں ایک مکتب کی شکل میں اسی ضامن المساجد کے اندر جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء قائم کیا۔ لیکن ادارہ کے لیے زمین کے حصول کا کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس کے لیے علامہ نے مہرولی شریف کا رخ کیا۔ اور لگ بھگ ۱۹۹۱ء میں درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ریسور جناب محمود قمر صاحب سے گفتگو کر کے وہاں درگاہ شریف کا ایک کمرہ عارضی طور پر حاصل کیا۔ مہرولی کے اندر ہی ایک موقوفہ آراضی جس پر ایک غیر مسلم خاندان قابض تھا اس سے بات چیت کی اور وہ ایک متعین رقم کے بدلے اپنا قبضہ ہٹانے کو تیار ہو گیا۔ دو قسطوں میں علامہ نے اسے اچھی خاصی رقم بھی حوالے کر دی۔ ایک قسط کی ادائیگی کے وقت علامہ مجھے بھی اپنے ساتھ مہرولی شریف لے گئے تھے مگر سابقہ مراحل کی طرح یہ اقدام بھی

علامہ کے لیے ایک تلخ تجربہ ہی ثابت ہوا۔

ہر طرف سے تھک ہار کر علامہ نے ۱۹۹۲ء میں فیصلہ کیا کہ اب کوئی زمین خرید کر ہی اپنا کوئی ادارہ بنایا جاسکتا ہے اور وقف بورڈ دہلی کے چکر میں مزید وقت ضائع کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ چنانچہ ذاکر مگر، اوکھلا، نئی دہلی، ۲۵ میں زمین خرید کر جون ۱۹۹۲ء میں اس کا جلسہ سنگ بنیاد منعقد کیا اور چند ماہ بعد اسی زمین پر ایک نقشے کے مطابق تعمیر شروع کرادی جو ۱۹۹۳ء میں مکمل ہوگئی۔ کچھ دنوں بعد ہی اس میں علامہ نے تعلیم و تدریس کا بھی انتظام کیا اور باضابطہ تدریسی آغاز ہو گیا جو آج جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔

علامہ کے زرخیز اور جہاں دیدہ ذہن و فکر نے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے لیے علما و دانشوروں کے مشورہ و تعاون سے ایک نیا نصاب تعلیم مرتب کیا جو دعوتی روح کے ساتھ عربی و انگریزی دوسالہ کورس پر مشتمل ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ واحد اور پہلا تجربہ ہے جو علامہ نے کیا ہے اور ایک جماعتی ضرورت کی تکمیل کا سامان کرنے کی کوشش کی ہے۔

۱۹۹۵ء کے اخیر میں علامہ نے رام لیلا گراؤنڈ نئی دہلی میں ایک عظیم الشان ”سنی کانفرنس“ کی جس میں ہندوستان کے مشہور و معروف علما و مشائخ اہل سنت نے شرکت فرمائی، ہزاروں سنی مسلمانوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کانفرنس میں حصہ لیا مگر افسوس کہ یہ کانفرنس ایک ایسے حادثے کا شکار ہوگئی جس نے علامہ کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا اور ان کے عزائم کو شکست و ریخت سے دو چار کر دیا۔

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سلسلے میں علامہ نے جتنی

تک و دو کی، جتنی پریشانیاں اٹھائیں، جتنے پاؤں پہلے ان کا میں ایک عینی

شاہد ہوں۔ کیونکہ ۱۹۸۳ء سے دہلی میں میرا مستقل قیام ہے اور علامہ

۱۹۸۰ء سے قیام ادارہ کے لیے خانہ بدوش، خانہ بگوش اور کفش بردوش

رہے۔ ۱۹۸۰ء سے ۱۹۹۳ء تک علامہ کبھی دہلی میں ہوتے، کبھی جمشید

پور میں، کبھی پٹنہ میں، کبھی ہونہ و کلکتہ میں، کبھی ملک کے دیگر مقامات

اور غیر ملکی دورے پر۔ اس دوران ہفتہ دو ہفتہ، مہینہ دو مہینہ دہلی میں کہیں

عارضی قیام رہتا پھر کسی دورے پر نکل جاتے گویا آپ کی زندگی ایسے

سیماب پارے کی طرح تھی جو سیماب پارہ ہر وقت تڑپتا رہتا ہے اور

اسے کسی پہلو کبھی سکون میسر نہیں آتا۔

علامہ نے دہلی میں زمین کے حصول اور تعمیرات ادارہ کے لیے جتنی زحمات اٹھائی ہیں، جتنے دھوکے کھائے ہیں، جتنے چر کے انہیں لگے ہیں اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ہمت ہار بیٹھتا مگر یہ علامہ ہی کا دم تھا کہ وہ ثابت قدم رہے اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ہی دم لیا۔ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے قیام کا ایک بہت بڑا فائدہ جماعتی سطح پر یہ ہوا کہ سنی مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ بالخصوص فرزند ان اشرافیہ کا دہلی کی طرف ہو گیا۔ اور تقریباً ہر سال لگ بھگ دو درجن طلبہ دہلی آنے لگے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں اشرافیہ کی سند منظور ہو جانے کے بعد طلبہ کی تعداد دو چند ہوگئی۔ کچھ طلبہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا دوسالہ کورس مکمل کر کے اب جامعہ ملیہ اسلامیہ وغیرہ سے بی اے کرنے لگے اور کچھ طلبہ براہ راست وہاں داخل ہونے لگے۔ اس وقت جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی، جامعہ ہمدرد نئی دہلی، دہلی یونیورسٹی نئی دہلی اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی میں مدارس اہل سنت کے فارغ التحصیل کئی درجن سنی طلبہ مختلف کورسوں میں زیر تعلیم ہیں۔

جامعہ از ہر قاہرہ سے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی سند کی منظوری کے بعد تقریباً ہر سال کئی طلبہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء سے جامعہ از ہر قاہرہ جانے لگے۔ اس طرح بہت سے طلبہ کے سامنے اپنی تعلیم اور ملازمت کے نئے نئے آفاق روشن ہوئے اور ان کا میدان عمل وسیع ہو گیا۔

علامہ کی خواہش اور ان کے معیار مطلوب کے مطابق تو نہیں مگر جو کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو سکا اور اس وقت ہو رہا ہے وہ قابل ستائش ہے اور امید ہے کہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء مستقبل میں مزید بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ جامعہ کے کبھی ٹرشی، اس کی فینگیں باڈی اور تدریسی عملہ کے تعاون سے علامہ کے صاحبزادے مولانا غلام زرقانی کی سربراہی میں اس وقت یہ ادارہ سرگرم عمل ہے۔ مولانا سجاد عالم مصباحی، مولانا محمد نعمان احمد ازہری، مولانا انوار احمد بغدادی، مولانا محمد ذکی اللہ مصباحی دلچسپی اور ذمہ داری کے ساتھ تعلیم اور معیار تعلیم بہتر بنانے کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور جامعہ کا نام روشن کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس جامعہ کی جانب سے ایک سالانہ کامیاب اجرا نہایت خوش آئند اقدام ہے جس کا میں استقبال کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ جہاں یہ

ان کے اندر جماعتی احساس و شعور کی روح پھونکی جائے؟
ان کے دیکھنے سننے والے ہزاروں لاکھوں افراد آج بھی گواہ ہیں
کہ علامہ کی ہر تقریر، ہر تحریر اور ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ جماعت کے لیے
وقف تھا اور وہ اپنے فکری شعور، قلمی طاقت اور منصوبہ بندی کے باب
میں فائق الاقران والامثال تھے۔ اس لیے ان کی بارگاہ میں خراج
عقیدت کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ ان کے کرب و سوز
اور اضطراب مسلسل کو انفرادی طور پر نہ سہی اجتماعی طور پر باہم تقسیم کر لیا
جائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ ان کے پیغام کو عام کیا
جائے اور ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کا اپنے آپ کو عادی بنالیا جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور علامہ کی دینی
و علمی خدمات کے صدقے میں انہیں اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے
اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کو شب و روز ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔

بجاء حبیبہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام

☆☆☆

سال نامہ اپنی دعوتی روح کے ساتھ جامعہ کا ترجمان بنے گا وہیں ایک
طرح سے علامہ کے ذوق تحریر کا بھی آئینہ دار ہوگا۔ اور جامعہ کے تعارف
کے ساتھ علامہ کی فکری و قلمی خدمات سے قوم کو روشناس کرانے کا ایک
مؤثر ذریعہ بھی ثابت ہوگا۔ اساتذہ اور طلبہ کو یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی
چاہئے کہ بانی ادارہ حضرت علامہ ارشد القادری نے جس خلوص، جس
لگن، جس حوصلہ، جس جذبہ اور جس اضطراب مسلسل کے ساتھ جامعہ
کو قائم فرمایا ہے اس کا عکس جامعہ سے وابستہ کبھی اساتذہ و طلبہ کے اندر
بھی نظر آنا چاہئے جہی وہ صحیح معنوں میں جامعہ کے استاد اور اس کے
طالب علم کہے جانے کے مستحق ہوں گے۔

علامہ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ انہوں نے قوم و ملت
اور جماعت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور وہ کہیں بھی چین سے
نہیں بیٹھے۔ انہیں میں نے جب بھی اور جہاں بھی دیکھا ہمیشہ اسی فکر میں
غلطان و چپچاپ پایا کہ جماعت اہل سنت کی سرگرمی کے لیے کس جگہ کون
ساکام کیا جائے؟ کس طرح اپنے لوگوں کو متحرک کیا جائے؟ اور کس طرح

حضرت علامہ ارشد القادری کے تحریری مشن کو آگے بڑھانے پر
دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک باد!

Ahmad Hussain

Molana Cloth House

401 Batla House Jamia Nagar

Okhla New Dehli-25

Mobile: 9213151914

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

میں تعلیم سے تدریس تک کا سفر

مولانا نعمان احمد اعظمی ازہری ☆

یہ بھی فطرت کا کرشمہ اور میری حراماں نصیبی کہنے کے اب سے پہلے علامہ موصوف سے دست بوسی کا شرف نہیں ملا تھا بعض پرگراموں میں دور دور سے زیارت ہوئی تھی لیکن زلزلہ کے مطالعہ کے بعد آپ کی خداداد قلبی و فکری صلاحیت سے اس درجہ متاثر ہوا کہ ملاقات کے لیے دل بے قرار تھا۔

ادھر میری تعلیم مکمل ہوئی، اور ادھر ”جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء“ میں باضابطہ تعلیم کے آغاز کا اشتہار اور دوسرے تعلیمی سال کے لیے اعلان داخلہ لگا ہوں سے گزرا۔

دل میں خیال گزرا کہ علامہ موصوف سے فیض یاب ہونے کا اس سے زیادہ حسین موقع اور نہیں ہاتھ آ سکتا کہ میں ان کے ادارہ میں داخلہ لے لوں۔ یہ رحمانی خیال آتا تھا کہ میں نے جامعہ کا فارم منگا کر بھجوا دیا۔ مگر سوال میں کسی سبب سے وقت جامعہ کے ہنگامی داخلہ امتحان میں نہ پہنچ سکا۔ ایک دن بعد علامہ موصوف سے بذریعہ فون رابطہ ہوا، اور میں نے اپنے داخلہ کے لیے التجا کی۔ آپ نے برجستہ فرمایا، ہمارے یہاں سفارشات کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ہنگامی ٹسٹ ختم ہو کر پاس شدہ امیدوار کی لسٹ بھی جاری ہو چکی ہے۔ پھر بھی آپ اس قدر داخلہ کے متمنی ہیں تو آجائے، انفرادی طور پر آپ کا امتحان ہو جائے گا، اگر ہمارے معیار پر کھرے اترے تو کسی سفارش کے بغیر آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔

میں دلی پہنچا، ڈرتے ڈرتے علامہ موصوف کے چیمبر میں داخل ہوا۔ شرف دست بوسی حاصل کیا۔ ارد گرد چند لوگ جمع تھے، انہیں سے محو گفتگو تھے، میرا کام پوچھ کر پرنسپل صاحب کو ذمہ داری سونپ دی۔ علامہ موصوف اس وقت شیخ الجامعہ تھے، اور ایک طالب علم امیدوار کے ساتھ وہ انداز مخاطب! واقعی دلوں کو تسخیر کرنے کا ملکہ آں موصوف کو تھا۔ تحریری، تقریری امتحان کے بعد نہ جانے وہ کون سی نیک ساعت

قائد اہل سنت رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی ہمہ جہت شخصیت اور ان کی دینی، ملی اور علمی خدمات محتاج تعارف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ جہاں وہ سچے قائد قوم و ملت تھے وہیں ایک پختہ قلم کار بھی تھے، ان کے قلم کی جولانی یہ تھی کہ قاری عیش پکارا اٹھتا، زبان اتنی طیب و طاہر اور پاکیزہ کہ غیروں نے اس کا برملا اعتراف کیا۔ لہجہ اور انداز بیان اتنا شائستہ و سنجیدہ کہ اپنے اور بیگانے سب نے داد و تحسین سے نوازا، اس کے ساتھ ہی حقیقت نگاری میں آپ امتیازی شان کے مالک تھے جس کی جیتی جاگتی مثال آپ کی مشہور زمانہ تصنیف ”زلزلہ“ ہے۔

قرآن و سنت کے دعویدار اور توحید خالص کے ٹھیکہ دار جاہل عوام اور سیدھے سادھے لوگوں کو یہ مغالطہ دینے میں بڑی حد تک کامیاب تھے کہ وہ افراط اور غلو سے بہت دور ہیں جب کہ اہل سنت و جماعت کا بال بال غلو میں شرابور ہے لیکن یہ تو زلزلہ نے آشکار کیا کہ وہ اپنے اس قول میں کتنے سچے ہیں، اعتقاد و عمل میں تضاد کا جتنا حسین سنگم ان کے یہاں پایا جاتا ہے شاید کہیں اور مل سکے۔

آج سے تقریباً ایک دہائی بیشتر جب میں مدرسہ شمس العلوم گھوسی میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا۔ ایک طرف تو مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق و ذوق تو دوسری طرف وسائل و ذرائع کی قلت.... ایک عجیب پس و پیش کا ماحول تھا۔ انہیں دنوں حسن اتفاق سے ”زلزلہ“ جیسی کتاب میرے ہاتھ لگی۔ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کا نام تو بہت سنا تھا مگر ان کی پہلی تحریر سب سے پہلے زلزلہ کی شکل میں میرے مطالعہ کی میز پر آئی۔ میری علمی زندگی میں یہ پہلی کتاب تھی جس کو بالاستیعاب ازاول تا آخر میں نے ایک سے زائد مرتبہ پڑھی۔ مضامین پڑھ کر وہی تمنا مجھے بھی ہوتی تھی جو علامہ مرحوم کو محترم عامر عثمانی صاحب کا تبصرہ پڑھ کر ہوتی تھی کہ اے کاش! تحریر کو آواز مل جاتی...

سال ۲۰۰۷ء/۱۴۲۸ھ

35

کاروان رئیس القلم

فاضل مضمون شکار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء فارغ التحصیل ہیں اور اسی جامعہ میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہیں

استعمال بھی بعید نہ تھا۔

ذمہ داریوں کا احساس دلانا علامہ موصوف کا اولین درجہ تربیت تھا۔ چنانچہ اس کا انہیں شکوہ بہت زیادہ تھا کہ ہماری جماعت میں کوئی ذمہ داری نبھانا جانتا ہی نہیں۔ اس تناظر میں علامہ موصوف نے نماز باجماعت کی پابندی کے لیے ہمارے سروں پر کوئی نگران مسلط نہیں کیا۔ پھر نماز فجر عصر میں اکثر و بیشتر خود چیک فرماتے اور اکثر فرماتے کہ نگران متعین کر کے آپ کو نمازوں کے لئے اٹھنے اور جماعتوں میں شرکت کا عادی بنائے جائے تو کون سا کمال ہوگا! ہاں کمال تو تب ہوگا جب آپ فردا فردا اپنی ذمہ داری محسوس کر کے بغیر کسی کی یاد دہانی کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوں۔ تاکہ آنے والی قائدانہ زندگی میں ایک داعی کی ذمہ داری محسوس کرنے اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی عادت پڑ جائے۔

طلبہ کو مودب مگر بے باک و جسارت مند، چھوٹے بڑے کا پاس دلچاظ مگر حق گو اور راست باز بنانے کے لیے بھی آپ کا طریقہ کار بڑا نرالہ ہوتا۔ جب بھی کوئی مہمان جامعہ کی زیارت کے لیے کہیں سے آتا، ہم طلبہ کو جمع ہونے کا فرمان جاری ہو جاتا۔ اس کے بعد آنے والے مہمان سے مخاطب ہو کر فرماتے یہ ہمارے طلبہ ہیں جو جدید عربی زبان و ادب اور انگریزی میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی اسلامی موضوع یا سبکگت مسائل پر مذکورہ زبانوں میں اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ ایسی بڑی اور قد ر آور علمی شخصیتیں ہیں جن کے سامنے راقم کو چارونا چاراپنے ٹوٹے پھوٹے لب و لہجہ میں لب کشائی کا موقع ملا، ان میں عزت مآب ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد صاحب قبلہ (پاکستان) عزت مآب ڈاکٹر سید طلحہ رضوی برق صاحب، عزت مآب شیخ ابو بکر احمد صاحب (کیرالہ) عزت مآب حضرت مولانا منان رضا خاں منانی میاں صاحب قبلہ (بریلی شریف) کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

اس میں کسی طرح کا مبالغہ نہیں کہ جس نے بھی علامہ موصوف کی موجودگی میں منتخب عناوین پر طلبہ کا برجستہ اظہار خیال ملاحظہ کیا، متاثر ہوئے بغیر نہ رہا، طلبہ و جامعہ کی تعریف کی حضرت علامہ کے کارناموں کو سراہا اور دعائیں دی۔

روایتی مدرسوں سے ہٹ کر اس جامعہ کا نصاب تعلیم ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بجا ہے کہ موجودہ ہندوستان کے تمام مدارس میں جامعہ ہذا

تھی کہ مجھ جیسے ناکارہ طالب علم کو کامیابی کا پروانہ مل گیا اور اس جامعہ میں داخلہ ہونا میری علمی زندگی کی معراج تھی۔ اور آج بھی علامہ موصوف کا وہ تاریخی جملہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے جو کبھی آپ نے اس جامعہ کے تعارف میں رقم کیا تھا کہ ”اپنی گم نام شخصیت کو شہرہ آفاق بنانا ہو تو جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں داخلہ لیجئے۔“

باقاعدہ تعلیم کا آغاز کے بعد علامہ موصوف ہم سال اول کے طلبہ کی فجر بعد اپنے پاس کلاس لگاتے۔ اور اس میں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کا انگریزی ترجمہ سنتے۔

جامعہ ہذا میں تعلیمی نظام کو بہتر بنانے، اس کے دیگر امور کے نظم و نسق درست کرنے، طلبہ کے جائز مطالبے سننے اور اپنی علمی و دعوتی سرگرمیوں میں مشغول شخصیت کو کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ آرام کا موقع نہیں ملتا، کبھی کبھی تو تکیہ پر ٹیک دے کر بیٹھے بیٹھے کچھ گھنٹہ آرام کر کے اپنی رات کی گھوٹی نیند پوری کر لی اور اس کے بعد بیدار ہونے پر بالکل ہشاش بشاش اور تازہ دم۔

رات کے دو بجے بھی اگر آئندہ کل کا کوئی منصوبہ ذہن میں آ جاتا تو طلبہ کو جمع کرنے والی گھنٹی (Alarm) اسی وقت بج جاتی اور سب کو چیمبر میں حاضر ہونا پڑتا۔ بعض طلبہ کی غیر حاضری پر سخت ناراض ہوتے اور مایوس کن لہجے میں فرماتے کہ ”ہماری جماعت میں کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ جامعہ آرام و آرائش کے لیے نہیں جھانکشی کے لیے کھولا ہے۔ آپ کو یہاں تن آسانی کے لیے نہیں بلکہ فوجی زندگی گزارنے کے لیے بلایا گیا ہے جو ہمہ وقت چاک و چوبند (Alert) ہوتے ہیں۔“

علامہ موصوف نے شخصیت کی تعمیر کے لیے جو طریقے اپنائے تھے وہ قابل ستائش ہے۔ اس جامعہ کی چہار دیواری میں اس وقت صرف ایک چہرہ اسی ہوتا جو اکثر اوقات علامہ موصوف کی خدمت میں اور جامعہ کے انتظام و انصرام میں مشغول ہوتا۔ باقی اپنے کمروں کی صفائی، زینہ کی صفائی، مسجد (ہال) کی صفائی، صحن میں رکھے گلوں کی باغبانی، ہم طلبہ پر ہاری کے ساتھ منقسم تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ طلبہ کے اندر ذمہ داریاں محسوس کرنے کا شعور بیدار ہو، قوم کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ کام کرنے کا تجربہ حاصل ہو۔ اس کے بعد کسی طالب علم کے متعلق سستی یا لاپرواہی کی شکایت پر زبرد توخ کی ہمیز کے ساتھ دست و بازو کا

دہلی جیسی خشک سرزمین پر اہل سنت و جماعت کا وہ سرسبز و شاداب چمن بنایا گیا کہ آج ملک و بیرون ملک سے آنے والے کسی فرد کو یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ وہ دہلی میں کہا قیام کرے گا؟ بلکہ اس کے لئے یہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا باب ترحیب ہر وقت کھلا ہوا ہے۔

ادارہ کھلنے کے بعد علامہ موصوف کا اگلا قدم اس جانب بڑھا جدھر اب سے پہلے دنیا نے سیت نے رخ نہیں کیا تھا۔ یعنی اس ادارہ کا الحاق (Affiliation) غیر ملکی یونیورسٹیوں سے کرنا۔ ۱۹۹۷ء میں شیخ الازہر عزت مآب ڈاکٹر محمد سید ططاوی صاحب اپنے سرکاری دورہ پر ہندوستان تشریف لائے، موصوف کا حیدر آباد سمیت کئی شہروں کا دورہ ہوا۔ جب آپ کا دہلی میں دورہ ہوا تو علامہ موصوف بڑی کوشش کے بعد ان سے ملاقات کا نام لینے میں کامیاب ہوئے۔ اور اسی ملاقات میں جامعہ کے الحاق کی درخواست شیخ الازہر کے ہاتھ میں تھادی۔ اس کے بعد علامہ موصوف بارگاہ خداوندی میں دعاؤں اور منتوں کی سوغات بچھاؤ کرتے رہے یہاں تک کہ دسمبر ۱۹۹۸ء میں الحاق کا پروانہ یوں ملا کہ جامعہ کے تین طالب علم (بشمول راقم) کا داخلہ ہو گیا۔ مجھے وہ زمانہ اچھی طرح یاد ہے جب ہمیں ازہر میں تعلیم حاصل کرنے کا پروانہ ملا تھا اور یہ خوشخبری علامہ موصوف کو جب سنائی گئی تو آپ کی خدا ترس آنکھوں میں خوشیوں کے آنسو امنڈ رہے تھے، اور یہی فرماتے تھے کہ جامعہ حضرت نظام الدین قائم کرنے کی میری محنت تر گئی۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم تینوں طالب علم کے اہل خانہ کو اتنی مسرت نہیں ہوئی جتنی علامہ موصوف کو ہوئی۔

تعلیم مکمل ہونے کے بعد جب ہندوستان واپس ہوا اور دہلی جامعہ ہذا میں حاضر ہوا تو واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چمن سونا ہے، اور اس کا اصل باغبان ہمیں غریب الوطنی میں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ دل میں بار بار یہ تمنا ہوتی اے کاش آج علامہ موصوف با حیات ہوتے تو قدموں میں گر کر ہم ہی عرض کرتے: حضور آپ کی محنت تر گئی۔ اس جامعہ اور بانی جامعہ کے ساتھ قلبی وابستگی مجھے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی کہ یہ ادارہ میری خدمت کا زیادہ حقدار ہے۔ اس تناظر میں اسی وقت قدرے پیش رفت ہوئی تھی۔ مگر حالات و افراد کی ناموزونیت اس راہ میں حائل تھی۔

اپنی نوعیت کا منفرد اور بے مثال ادارہ ہے۔ جہاں فارغ التحصیل علماء کا داخلہ ہوتا ہے۔ اور دو سالہ مکمل نصاب تعلیم کے ذریعہ انہیں دین کا داعی بنایا جاتا ہے۔ رہنے سہنے اور خورد و نوش کا انتظام معیاری ہے۔ اساتذہ و طلبہ کے کھانوں میں کوئی تفریق نہیں۔ ہر طالب علم کو ایک تخت (Bed) اور ایک الماری دی جاتی ہے۔ جامعہ ہذا کے شروع تعلیمی سال میں RS. 500 وظیفہ بھی متعین تھا مگر بعد میں حالات کی نامساعدت کے باعث وظیفہ موقوف کر دیے گئے۔ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ جامعہ اپنے متعینہ خطوط پہ آجائے تاکہ وظیفہ دوبارہ جاری کرایا جائے۔ عام طور پر مدارس میں انشاء پر دازی اور مضمون نگاری نصاب تعلیم کا جز نہیں مگر جامعہ ہذا کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ماہانہ وال میگزین بزبان عربی، انگریزی اور اردو شائع ہوتی ہیں۔ جس میں ہر طالب علم کی قلمی شرکت حتیٰ ہے اس کے علاوہ قلم کی چٹختی اور ذوق مطالعہ بڑھانے کے لیے سال اول کے طلبہ سے پچیس صفحہ پر مشتمل علمی مقالہ بزبان اردو اور سال دوم کے طلبہ سے ۱۰۰ صفحات پر مشتمل تحقیقی مقالے بزبان عربی یا انگریزی لکھوائے جاتے ہیں۔ اپنی جماعت کا وقار بلند کرنے اور اس کو جاہلوں کی جماعت سے تغیر کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لئے علامہ موصوف نے کس قدر تگ و دو کیا اور کتنی مشقتیں برداشت کیں اس کا اندازہ کرنے کے لئے آپ کی بے پناہ مصروف زندگی کا وہ باب نہایت اہم ہے جو جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی داغ بیل سے کھلتا ہے۔

ایسے بلند پایہ مفکر کے ذہن میں ایک ایسے تربیتی ادارہ کا خاکہ بننا آسان تھا مگر اس خاکہ کو روئے زمین پر محسوس شکل میں لانا اور اس کے بعد اس میں رنگ بھرنا بہت مشکل مرحلہ تھا، خود علامہ موصوف کی زبانی ہم نے اپنے کانوں سے سنا:

”بہار سے جب میں دلی آتا تو اپنے ساتھ ستو ضرور لانا اور کتنے دن ایسے ہوئے جب معمول کے کھانوں کے بغیر صرف ستو کھا کھا کر گزارا کرتا، دلی میں ٹھہرنے کے لئے کوئی مسافر خانہ یا ہوٹل نہیں بلکہ محبوب الہی کی چوکھٹ پر ضامن المساجد میں اپنا سامان رکھ دیتا، اور وہیں سے کوشش کرتے کرتے یہ جامعہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا“

اس مقام پر علامہ مرحوم کے کارناموں کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ

شرکت اور اس سے استفادہ ناگزیر ہے تو پھر علماء اس سے بے بہرہ کیوں ہیں۔ اور خاص کر دین کے داعی! میری یادداشت کے مطابق اس جامعہ میں کمپیوٹر کے متعدد سیٹ موجود تھے۔ مگر چارج سنبھالنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سب خراب ہو کر کوڑے دانوں کی نذر ہو گئے۔ ہمیں سخت فکر دامن گیر ہوئی کہ ہم اپنے طلبہ کے لیے کمپیوٹر تعلیم (lab) انتظام کہاں سے کریں؟ اس کے لیے اساتذہ کی ٹیم کے ساتھ جامعہ کے سفیر سمیت ہم نے دہلی کے مخلصین اہل خیر کے دروازوں پر دستک دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جہاں بھی گئے با مراد واپس آئے۔ اور اس وقت کم ہی سیٹ سہی مگر کمپیوٹر لیب قائم ہو گیا ہے۔

تحقیق و ریسرچ کا کام سب سے زیادہ لائبریری پر منحصر ہے۔ اور جامعہ ہذا کا نصاب ہی ”تخصص فی لادب والدعوة“ ہے۔ لہذا ہمیں ایک اچھی لائبریری کی سخت ضرورت ہے جس میں کم از کم اسلامی تراشی کی مرجعی کتابیں موجود ہوں۔ تاہم ایک مستقل لائبریری ”مکتبہ نظامیہ“ موجود ہے اور حتی المقدور کتابیں دستیاب ہیں۔ ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہماری لائبریری خاطر خواہ کتابوں سے بھر جائیں۔

اس جامعہ کا قیام صرف شعبہ تخصص کے لیے عمل میں آیا تھا۔ مگر بعد میں باشندگان دہلی کے پیہم اصرار پر علامہ موصوف نے یہاں شعبہ حفظ و قرأت کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ جس میں مقامی طلبہ کے علاوہ کچھ بیرونی طلبہ بھی ہیں۔

شاگرد کو اپنے استاذ کی بجا طور پر خدمت کرنی چاہیے۔ مگر ان کا استحصال ہونے اور ان کی پڑھائی میں رکاوٹ بننے والی خدمت کے ہم خلاف ہیں۔ لہذا بچوں کو ہدایت ہے کہ وہ اساتذہ یا تخصص کے علماء طلبہ کی خدمت گزاری میں زیادہ مشغول نہ ہوں۔

اس شعبہ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس میں بھی ہر ماہ تقریری شٹ لازم کیا۔ ساتھ ہی اردو پڑھنے، لکھنے اور ادبی گفتگو کرنے کی غرض سے انہیں اردو سیکھنا شروع کیا گیا۔

یہ تھی جامعہ ہذا کے آئینہ تعلیم و تربیت کی ایک جھلک۔ مستقبل کے اور بھی عزائم ہیں۔ زندگی نے وفا کی تو ان شاء اللہ انہیں بھی عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جائے گی۔

☆☆☆

لیکن ماہ نومبر ۲۰۰۶ء کے نئے تعلیمی سال سے اس جامعہ میں خدمت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ چون کہ علامہ مرحوم کی زندگی کا قریب سے مطالعہ کرنے اور اس جامعہ میں آپ کے شب و روز دیکھنے کا حسین موقع میسر آیا تھا۔ ایسے ادارہ کے قیام کا مقصد اولین ہم نے حضرت علامہ کی زبانی سنا تھا۔ لہذا کام شروع کرنے کے لیے خطوط میرے لیے بالکل واضح تھے۔ گو کہ حالیہ چند سالوں میں جامعہ کو اپنے اصل ہدف سے ہٹا کر کسی اور جانب ڈال دیا گیا تھا، مگر الحمد للہ ابھی وقت گیا نہیں تھا، اپنے فرض کی ادائیگی میں کسی فرد کی ملامت کی قطعاً پرواہ کیے بغیر سب سے پہلے تعلیمی نظام درست کرنا شروع کیا، ہمارا کورس پورے دو سال میں محیط چار میقاتوں (Semesters) پر مشتمل ہے۔ ہر چھ مہینے پر مستقل امتحان ہونے لازمی تھے۔ مگر ہم نے معیار تعلیم بلند کرنے کے لیے یونیورسٹیوں کی طرز پر ہر تین مہینے پر کلاس میں شٹ (Internal Assessment) کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک نظام کے تحت زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا۔ چند روزہ وال میگزین پابندی سے نکلتا شروع ہوا۔ ہفتہ وار بزم میں اساتذہ کی شرکت لازمی قرار پائی۔

ایک اہم تبدیلی جو قابل ذکر ہے کہ درمیانی حالیہ چند سالوں میں نظام امتحان اتنا بدتر ہو گیا تھا کہ نتیجہ کس بلا کا نام ہے یہاں کے طلبہ جانتے ہی نہیں تھے، پھر کہاں کی پڑھائی اور کیسا امتحان؟ ہم نے امتحان کے بعد اہتمام برتا کہ کم سے کم مدت میں نتیجہ برآمد ہو۔ تاکہ طلبہ اپنی کارکردگی دیکھیں۔ اس کے ساتھ یہ لازم کر دیا کہ ایک ہی مضمون میں دوسرے طالب علم کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تصور ہوگی۔ الحمد للہ اس کا مثبت اثر ظاہر ہوا۔

علامہ موصوف کے خوابوں کی حسین تعبیر پیش کرنا ہی ہمارا نصب العین ٹھہرا۔ اس سلسلہ کی پہلی کڑی ”کاروان رئیس القلم“ کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے طلبہ کی فکری پرواز، زبان و قلم کی شائستگی اور عربی و انگریزی زبانوں پہ ان کی قدرت اور علمی گہرائی کا اندازہ تہمرہ کے بغیر آپ ان کے مضامین سے لگا سکتے ہیں۔

تکنالوجی کے اس مقابلاتی دور میں ہر فرد کی مشین کی طرح ہونگی۔ عام میدانوں میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں

کاروان رئیس القلم

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

قائد اہل سنت کے خوابوں کا شہر

مولانا مقبول احمد سالک مصباحی ☆

پورے ملک میں ہم اور آپ دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ کہیں بھی اور کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تھوڑے وقف سے جملے کی معنویت اور دونوں شخصیتوں پر اس کے انطباق کو دیکھتے ہوئے جوابی تہقہہ لگایا تھا۔ اور میرے نظریہ کو ”صاد“ کیا تھا لیکن میں اب اسی جملے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ حضرت قائد اہل سنت کی شخصیت پر فٹ کر کے دیکھتا ہوں تو ”رذیفہ وقایہ“ بالکل چست معلوم ہوتے ہیں۔

یقیناً حضرت علامہ شخصیت میں یہ کرشماتی خصوصیت تھی کہ وہ مرد قلندر کی طرح جہاں یوز یا نشیں ہو گئے وہیں منزل بن گئی، جس شہر کا رخ کیا اس کی آب و ہوا تبدیل کر دی۔ قارئین نے ان کی زندگی کے بہت سے تابندہ گوشوں کو ماہنامہ جام نور کے رئیس القلم نمبر میں مرتبہ نمبرہ قائد اہل سنت علامہ خوشتر نورانی میں ملاحظہ کر لیا ہوگا۔ سردست یہ میرے موضوع میں شامل نہیں۔ مجھے بار بار تقاضا ہو رہا ہے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں کچھ سپرد قلم کرنے کا، جہاں خود بھی کبھی استاذ عربی ادب اور پھر پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکا ہوں۔ تقریباً چار سالوں تک میں نے اس ادارے کی بے لوث خدمت کی ہے۔ اس دوران حضرت قائد اہل سنت کی مجاہدانہ زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس عرصہ میں علامہ کی سیاسی زندگی کے ناقابل انکار اثرات میرے لاشعور اور تحت شعور پر نہیں پڑے۔ ایک وقت میں نے حضرت علامہ کی شخصیت پر لکھنے کا خاکہ تیار کیا تھا جو میری یادداشتوں پر مشتمل تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وہ پانچ سو صفحات میں مکمل ہو رہا تھا۔ مگر وہ مسودہ وقت کی تسم ظریفی کی نظر ہو گیا۔ اب امید بھی کم کہ وہ دوبارہ ہاتھ لگے اگر اس وقت اس کی تکمیل ہو جاتی تو ان کی زندگی کے کئی ایسے تابناک گوشے سامنے آ جاتے جو اب تک پردہ خفائیں ہیں۔

سازگار حالات میں قوموں کی رہ نمائی اور پرسکون موجوں کے سہارے ساحل تک رسائی یکساں حیثیت کے حامل دو خوبصورت جملے ہیں۔ اور یہ دونوں کام انجام دینے کے لیے کسی غیر معمولی قابلیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن حالات جب پھرے ہوئے ہوں اور سمندر انگڑائیاں لے رہا ہو تو پھر وہاں ہوتا ہے صلاحیتوں کا امتحان اور جو ہر قابل کی پرکھ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عبقری وہ ہے جو ماضی کے نقوش کو سنگ میل بنا کر اپنا راستہ طے کرتا ہے اور تابندہ وہ ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ صحرا کی وسعت، کوہساروں کی فلک پیائی اور سمندروں کے تھپڑے اس کے لیے سدا رہ نہیں بنتے۔ وہ جس طرف رخ کرتا ہے اسی طرف اس کے لیے راستے بن جاتے ہیں۔ وہ حالات کی طنائوں میں کسا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ حالات کی طنائیں اس کی انگلیوں میں گردش کرتی ہیں۔ وہ ہواؤں کے رخ پر نہیں چلا کرتا، ہوائیں اس کے مزاج کی تابع ہوتی ہیں۔ قائد وہ نہیں جو قوموں کو ان کے فکری لامرکزیت کے حوالے کر کے ایک نامعلوم مستقبل کی طرف دھکیل دے۔ قائد وہ ہے جو نوشتہ دیوار پڑھ کر قوموں کی تقدیر کے سرنامے لکھا کرتا ہے۔

قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ ایسی ہی ناقابل تخیر اور افسانوی قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اور ان کی زندگی کا ہر ورق میرے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے۔ میرے فاضل دوست علامہ مفتی عبدالحکیم نوری نے گذشتہ ایک ماہ قبل جب ممبئی کو عارضی طور پر خیر آباد کہتے ہوئے کولھوئی بازار ضلع مہراج سنگج اور سدھارنگر شہر میں ایک ساتھ نوری شفا خانہ کے نام سے دو صحت مراکز قائم کئے اور حالیہ سفر میں، میں نے اس کی تفصیلات پچشم سر ملاحظہ کیں تو ان کے کندھوں کو تھپتھپاتے ہوئے (زوردار تہقہہ کے ساتھ) کہا تھا کہ

حضرت علامہ کی سیرت و کردار پر گفتگو اس لیے غیر ارادی طور پر طویل ہوگئی کیونکہ ان کے ذکر کے بغیر جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا تذکرہ اور تبصرہ بھی ادھورا محسوس ہوتا۔ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء ایک ایسے قائد کے دلوں، حوصلوں اور غیر مفتوح جذبوں کا آئینہ ہے جس نے سب کچھ قوم کے لیے کر دیا۔ ہاں وہ قائد اہل سنت جس نے کبھی اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھنا سیکھا ہی نہیں۔ ”شکست کا لفظ ان کی قاموس حیات میں ناپید تھا“ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا وجود میرے اس دعوے کی تصدیق کرتا ہے جو ایسے پر آشوب اور ناقابل یقین حالات میں معرض وجود میں آیا جب جماعت کا کوئی بڑا سے بڑا سورما شہر پناہ دہلی کی فسیل کو عبور کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔

قافلے بہت آئے مگر سب نئی دہلی ریلوے اسٹیشن سے گذر گئے، مسند اقتدار بہت سی نامی گرامی شخصیتیں رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں اور آج بھی ہماری جماعت کے بعض افسانوی شہرت کے حامل لیڈران پارلی منٹ کے ایوان میں متمکن ہیں مگر شہر دہلی میں ان کے وجود کا کوئی نقش نظر نہیں آتا۔ اور اس طرح وہ اپنے تمام کردار، جاہ و حشمت، لاؤ لشکر اور طمطراق کے باوجود حرف غلط کی طرح مٹا دیے جائیں گے حضرت علامہ اگر چاہتے تو وہ بھی مسند اقتدار تک رسائی حاصل کر سکتے تھے اور وہ بھی اس رسوا کن طریقے سے نہیں جس کو لوگ آج اپنا کر قوم کو اپنی قابلیت کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ آنجہانی مسز اندرا گاندھی سے حضرت علامہ کی قربت ایک زمانے میں اس منزل تک پہنچ چکی تھی جہاں تک رسائی کا کوئی سیاسی دیوانہ مشکل سے ہی تصور کر سکتا ہے مگر یہ قربت حضرت علامہ کے راہ و منزل کو تبدیل نہیں کر سکی۔ اور حضرت علامہ خاموشی کے ساتھ اپنے تعلیمی اور دعوتی مشن کی تکمیل کرتے رہے ان کے سیاسی ذرائع ان کے مذہبی مقاصد کا آلہ کار بننے رہے۔ بالآخر خاک و خون اور ابتلا و آزمائش کی ہزار زہرہ گداز منزل کو عبور کر کے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کو کاغذ سے زمین پر منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت علامہ کی زندگی میں ہی یہ ادارہ عروج و ارتقا کی ناقابل تسخیر بلندیوں تک پہنچ چکا تھا۔ بالخصوص جامعہ از ہر سے الحاق ان کا دیرینہ خواب تھا جو پورا ہوا۔ اس سلسلے میں ابتداء

مولانا محمد حسین ندوی سابق پرنسپل جامعہ ہند اور شیخ ابو بکر مسلمان کیرالا اور دوسرے مرحلے میں راقم السطور اور مولانا دین محمد مرحوم سابق استاد انگریزی جامعہ ہند کی خدمات کو بہر حال قابل ذکر ماننا چاہیے۔

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء نے دہلی شہر کی فضا کو سنوارنے اور اس کی سخت مٹی کو نرم کرنے میں بخوبی کامیابی حاصل کی ہے۔ دہلی کی مرکزی یونیورسٹیوں سے لے کر جامعہ از ہر مصر تک اس کے فاضلین کے ذہنی ارتقا اور ان کی عالمی سطح پر تحقیقاتی صلاحیتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ خود راقم السطور کے لیے یہ تصور باعث فخر ہے کہ اس کے تلامذہ کی ایک معقول تعداد مختلف ممالک میں کلیدی اہمیت کے حامل قلمی و دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جن کے علمی و ادبی سرگرمیوں سے قارئین ماہ نامہ جام نور دہلی کے صفحات کے حوالے سے واقف ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ جامعہ کی پیداوار کی پہلی کھیپ کا ایک ہونہار فرزند مولانا سجاد عالم مصباحی جامعہ کے تعلیمی نظم و نسق کو بخوبی سنبھال رہے ہیں اور دوسرے مرحلے میں فاضلین جامعہ کی دوسری نسل کے جواں سال عالم مولانا نعمان احمد اعظمی از ہری اس کی زلف برہم کو سنوارنے میں شب و روز مصروف ہیں اور یہ جامعہ کے لیے فال نیک ہے کہ مصر کے بعد بغداد کے علمی جاہ و جلال بھی جامعہ میں اپنی آب و تاب دیکھا رہا ہے اور مولانا انوار احمد علی فاضل جامعہ صدام للعلوم الاسلامیہ مسند تدریس کو زینت بخش رہے ہیں۔ یہ ساری خصوصیات جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کو حاصل ہیں۔ مولانا محمد ذکی اللہ نظامی استاد عربی ادب جامعہ ہند اور مولانا محمد قاسم مصباحی استاد شعبہ کمپیوٹر کا اصرار ہے کہ میں جامعہ کے سالانہ مجلہ کاروان رئیس القلم کے لیے کچھ نہ کچھ تحریر کروں۔ آج شام ہی کو پچھتم ایکسپریس سے میرا ممبئی جانا طے ہے، انتہائی عجلت میں عادت کے مطابق جامعہ کی آفس میں بیٹھ کر تقریباً نصف گھنٹے میں یہ تحریر اس ایپل کے ساتھ مکمل کر رہا ہوں کہ ارباب بست و کشاد اور جماعت کے درو مند افراد جامعہ کو دل کھول کر تعاون کریں اور حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کی اٹھائی ہوئی تحریر کو ایک تناور درخت بنانے میں اپنا ملی کردار ادا کریں۔

نظمائے مدارس کو عموماً یہ شکوہ کرتے دیکھا جاتا ہے کہ ہماری

صرف کارکردگی اور ضرورت کی بنیاد پر دولت صرف کریں تو یہ خلا ضرور پورا ہو سکتا ہے اور آج ہی ہو سکتا ہے۔ مولیٰ تعالیٰ ہمارے سنی سرمایہ داروں کو اپنی دولتیں صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔
☆ قلم جادو رقم، ادیب العربیہ، امیر القلم حضرت مولانا مقبول احمد سالک مصباحی، بانی و مہتمم، جامعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نئی دہلی، جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کیرلی ادب کے سابق استاد اور پرنسپل ہیں۔ ☆ ☆ ☆

جماعت کی کوئی حکومت مالی سرپرستی نہیں کرتی جس طرح شیعہ اور وہابی حکومتیں ہندوستان کے شیعوں اور وہابیوں کی کرتی ہیں۔ میں کہتا ہوں پیارے جسے آپ عیب کہہ رہے ہیں میری نظر میں یہی اپنا ہنر ہے۔ اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تو آپ نہیں آپ کے باپ بہت پہلے کسی سنگ آستانہ کی جبین سائی کر کے کسی بت کافر کے اسیر بن گئے ہوتے۔ آپ اس پر افسوس نہ کرے بلکہ شادی منائیں ہاں ہمارے سنی سرمایہ دار ہیں وہ اگر اپنے مراکز عقیدت کے عشرت کدوں کو سجانے کے بجائے

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

(ترجمہ) اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کیا اور برائی کے بدلے بھلائی کر کے ٹالتے ہیں انہیں کے لئے پچھلے گھر کا نفع ہے۔

Prof. Nazrul Islam

Jamia Millia Islamia

Department of Civil Engineering

F/o Engg. and Tech. Jamia Millia Islamia

Home No 92/12 Zakir Nagar

Okhla New Dehli-110025

Mob.: 9868599148

دہلی میں

اہل سنت کے عروج و زوال کا سرسری جائزہ مولانا خوشنورانی ایڈیٹر جام نور
و ناظم تعلیمات جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

قدامت کی شہادت اس وقت سے ملتی ہے جب اس کے کچھ آثار کی کھدائی کی گئی اور ان کی بنیادوں سے ہزار سال قبل مسیح کے تمدن سے تعلق رکھنے والی باقیات ہاتھ لگیں، مگر پھر گیارہویں صدی کے آغاز تک اس کی تاریخوں کے نشانات نہیں ملتے۔

انگ پال نے دہلی کو ۱۰۵۳ء میں بسایا، ایک نے ۱۱۹۲ء میں اس کو فتح کیا لیکن اپنا مرکز لاہور ہی رکھا، مگر قرون وسطیٰ کی دہلی در حقیقت الشمس کی رہن منت ہے، جس نے لاہور کو چھوڑ کر دہلی کو دار السلطنت بنانے کا عزم کیا اور یہاں ان علمی، ادبی، سماجی اور مذہبی اداروں کی بنیاد رکھی جنہوں نے دہلی کو صحیح معنوں میں متحدہ ہندوستان کا دل بنادیا۔ ان علمی، مذہبی اور ثقافتی اداروں کی وجہ سے وسط ایشیا اور ایران کے بعض اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل علماء، صوفیہ اور دانش وران دہلی اور اس کے اطراف و جوانب میں بس گئے، انہی زیادہ عرصہ گزرنے بھی نہ پایا تھا کہ دہلی نے بغداد، بخارا اور سرقتد کی جگہ لے لی اور اسلامی عقائد و علامات کے ان مرکزوں کی انتہا دہلی کی ابتدا بن گئی۔ اور جب سقوط بغداد کے بعد اکناف عالم سے مخلوق خدا کے قافلے جوق در جوق دہلی کی طرف آنے لگے تو یہ شہر علم و فن، تہذیب و تمدن اور مذہب و تصوف کا ایک ایسا بین الاقوامی مرکز بن گیا جسے احتراماً ”حضرت دہلی“ کے لقب سے پکارا جانے لگا، خسرو نے اسے ”جنت عدن“ کہا تو عصامی نے اس کی خاک کو ”کبریت احمر“ سے تشبیہ دی۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے یہاں پندرہ محلے آباد کیے تھے جن میں سرقتد، کاشغر، غور اور خطا کے علماء، فضلا اور صوفیہ کو الگ الگ بسایا گیا اور ان محلوں کے ناموں کو ان کے وطنی نسبت سے رکھا گیا۔ وقت گزرتا رہا علماء و صوفیہ اسلامی افکار و عقائد کی تبلیغ کرتے رہے، اسلامی علوم و فنون پر مشتمل عربی و فارسی میں کتابیں تصانیف کی جاتی رہیں، نہ دن کے اجالوں میں کلمہ و نماز

قرون وسطیٰ میں دہلی (شاہ جہاں آباد) کی حیثیت ایک ایسے بین الاقوامی شہر کی تھی جہاں پورے ملک کی علمی، ادبی، تمدنی، ثقافتی، مذہبی اور متصوفانہ زندگی کا دل دھڑکتا تھا۔ شیفتہ نے کبھی دہلی کی اسی اعلیٰ اقدار کی حامل تاریخ کے پس منظر میں بے ساختہ کہا تھا کہ

عجب ہی شہر ہے دلی بھی شیفتہ ہرگز
میں روم و شام نہ لوں اس دیار کے بدلے

اس خلد بریں کی جغرافیائی نقشے میں آج بھی جہاں ایک طرف شاہی قلعوں کی برجیاں ارض ہند پر سلاطین وقت کی حکمرانی کے فسانے بیان کرتی ہیں تو شاہی مساجد کے بلند و بالا منارے ان کے جود نیاز کے گواہ ہیں۔ اس کی شاہراہوں پر پائے جانے والے ٹوٹے کھنڈرات، مہر دلی کے بوسیدہ آثار، بالا کوٹ اور کوٹلہ کے ویران مناظر اس کے سیاسی عروج و زوال کے علامات ہیں تو رات کے اندھیروں میں غالب و ذوق کے مقبروں کی بجھتی ہوئی شمعیں ان سرمئی شاموں کی رازدار ہیں جب شاہی محلات کے بام و در اور امرا کے آشیانوں میں شعر و سخن کی مجلسیں سجا کرتی تھیں۔ وہیں دوسری طرف گیارہویں صدی کے بعد قائم ہونے والی بانئیں خواجگان کی چوکھٹ قرون وسطیٰ سے لے کر اٹھارہویں صدی تک دہلی کی خوش عقیدہ فضا کے روشن استعارے ہیں تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے آبائی قبرستان کے پہلو میں جامعہ رحیمیہ کے کچھ باقی ماندہ آثار جہاں سے اہل سنت کے معتقدات کے تحفظ کے لیے قلمی اور تحریری تحریکیں چلائی جاتی رہیں۔

دہلی کی سیاسی و تمدنی تاریخ کے زریں اور اراق کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو ان تاریخی عبارتوں کے بین السطور سے ہمیں یہاں کی مذہبی تاریخ اور اس کی سرگرمیوں کا بھی پتا چلے گا۔ یوں تو دہلی کی سیاسی و تمدنی تاریخ کا آغاز گیارہویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے مگر اس کی

کے نام پر اپنے گمراہ کن نظریات کی ترویج کرنے والی نام نہاد مسلم جماعتیں تھیں اور نہ اسلام کی نئی تفسیر پیش کرنے والے گروہ، نہ نبوت پر شب خون مارنے والے مجنون اور نہ تصوف کو سفسطہ اور ایفون سے تعبیر کرنے والے جہلا۔ چنانچہ خانقاہیں سلوک و معرفت اور روحانیت کا گہواہ بنی ہوئی تھیں اور علما کی محفلیں شریعت کے ایوان، جہاں ہر خاص و عام اور شاہ و گدا تہی دامن کا گلہ کرتے ہوئے اپنی ناکام آرزوؤں کے ساتھ ان کی چوکھٹ پر آتے اور اپنے خالی دامنوں کو بھر کر شاداں و فرحاں لوٹ جاتے۔ دہلی کے علم و فن اور عظمت و جلال کی حیثیت ترقی کے مدارج طے کرتی رہی، یہاں تک کہ علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں اس کی شہرت نصف النہار کو پہنچ گئی، اور محمد بن تغلق کے عہد میں اس کا علمی ماحول اپنے نقطہ عروج پر جا پہنچا۔ اس وقت دہلی میں تقریباً دو ہزار خانقاہیں تھیں جو یہاں کی سماجی اور معاشرتی زندگی کا اہم حصہ بنی ہوئی تھیں، صوفیہ کے یہ مراکز مختلف نوعیت کے تھے، خانقاہیں، جماعت خانے، زاویے اور دائرے، ان مراکز پر بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک حاضر باش ہوتا اور روحانی و عرفانی سعادت حاصل کرتا۔ ایک طرف اگر ہندگان خدا کے قلوب و اذہان کے تزکیہ، روحانی بالیدگی اور نفس کی تصفیہ کے لیے اپنے وقت کے یہ نفوس قدسیہ سرگرم تھے تو دوسری طرف اسلامی عقائد و افکار کی ترویج کرنے والے علما کی مقدس جماعت تھی جن کی سرگرمیوں کے نتیجے میں چودھویں صدی میں تقریباً ایک ہزار مدارس دہلی کے مختلف حصوں میں اپنی تابانیاں بکھیر رہے تھے۔ اس عہد کا سب سے عظیم الشان ادارہ مدرسہ فیروزی تھا جسے فیروز شاہ نے ۱۳۵۲ء میں قائم کیا، اور جس کی صدارت و قیادت اپنے عہد کے بحر عالم دین حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمائی جن کی علمی سطوت کا چرچا دور دور تک تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ قرون وسطیٰ میں دہلی کے اندر ایسے زبردست عربی کے شعرا موجود تھے جن کے سامنے امرۃ العقیس جیسا بلند پایا شاعر بھی بونا نظر آئے، اور جس پائے کے علما و فضلا دہلی میں سمٹ آئے تھے، بخارا، سمرقند اور بغداد و مصر میں بھی نہیں تھے، ان علما اور صوفیہ کی موجودگی نے دہلی کو رشک بغداد اور غیرت مصر بنا دیا تھا اور ان کی سرگرمیوں کے چرچے چاروں گانگ عالم میں گونج رہے تھے۔ اس عہد کی مظہر کشی کرتے ہوئے کبھی جوش و جنوں میں حضرت امیر خسرو نے فرمایا تھا

کہ ”اس زمانے میں ہر پتھر کے نیچے ایک ہیرا تھا۔“

پندرہویں صدی میں دہلی پر تیمور کا حملہ ہوا اور اس کے بعد دہلی کی علمی و ثقافتی مرکزیت ختم ہو کر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں منتشر ہو گئی، مگر علمائے اہل سنت کی سرگرمیاں جاری رہیں، معاشرتی سطح پر پارینہ اسلامی رسوم و روایات برقرار رہیں اور مذہبی سطح پر اسلامی اعتقادات بھی محفوظ رہے۔ سولہویں صدی میں سلطنت مغلیہ کے قیام کے بعد دہلی کا ارتقا تو شروع ہو گیا مگر اس کی علمی اور مذہبی مرکزیت واپس نہ آ سکی۔ عہد مغلیہ کی دہلی دراصل شاہ جہاں کی دہلی ہے جس نے قرون وسطیٰ کے زریں عہد کو واپس لانے کی ہر ممکن کوششیں کیں جو کسی قدر کامیاب بھی رہیں جن کے تابندہ نقوش آج بھی دہلی کی مرکزیت اور حسن و رعنائی کا پتا دیتے ہیں۔ اس زریں عہد کی تصویر کبھی میر نے یہ کہہ کر کھینچا تھا کہ۔

دلی کے نہ تھے کوہے اوراق مصور تھے

جوشکل نظر آئی تصویر نظر آئی

اور مومن نے اس شہر کے لیے اپنے جذبات کی ترجمانی یوں کی تھی کہ

ہو صورت خاک دل لگنے کی جنت میں بھلا مومن

مری نظروں میں ہے شاہ جہاں آباد کا نقشہ

قرون وسطیٰ کے سلاطین کے عہد میں دہلی صرف چشتیہ سلسلے کی مرکز تھی، مگر عہد مغلیہ میں تقریباً تمام روحانی سلاسل یہاں موجود تھے، عقیدت مندان اولیا کا یہاں ہجوم لگا رہتا تھا، اسی زمانے میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ نے سلسلہ نقشبندیہ کی دہلی میں بنیاد رکھی جس کو ان کے مشہور زمانہ مریدین و خلفا حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مقبول عام بنا دیا۔ ایک طرف حضرت خواجہ باقی باللہ کی تبلیغی و روحانی سرگرمیوں کے نتیجے میں آپ کا حلقہ اثر مغل امرا اور منصب داروں تک پھیلا ہوا تھا تو دوسری طرف حضرت مجدد و شیخ عہدا کبریٰ و جہانگیری میں اپنی خدا داد صلاحیتوں اور سرگرمیوں سے نہ صرف عام افراد کی رہنمائی کر رہے تھے بلکہ سلاطین و امرا کی مگرہی پر بندش بھی لگا رہے تھے، نیز اسلامی عقائد کو مستحکم کرنے اور مرجعہ فتنوں کے سد باب کے لیے تصانیف اور مکتوبات تحریر فرما رہے تھے۔ اسلامی عقائد کے استحکام کے لیے ان دونوں حضرات نے ارتداد

والحاد کے خلاف جس طرح تحریکیں چلا کر ملت اسلامیہ کی متاع ایمانی کی حفاظت کی ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، جس کے نتیجے میں حضرت مجدد کو عہد جہانگیری میں پابند سلاسل بھی ہونا پڑا مگر قید و بند میں بھی آپ اعتقادی انحرافات کا مقابلہ کرتے رہے اور ہزاروں افراد کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔

دہلی میں علمائے اہل سنت کا ورود ہوتا رہا اور اہل سنت کی سرگرمیاں تیز تر ہوتی گئیں یہاں تک کہ اٹھارہویں صدی میں اپنے وقت کی کثیر الجہات شخصیت حضرت شیخ ولی اللہ محدث دہلوی کی ۱۷۰۳ء میں ولادت ہوئی اور وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے ذریعے اہل سنت کی علمی و مذہبی سرگرمیاں منجھائے کمال کو پہنچ گئیں۔ آپ کے خانوادے میں ایسی ایسی نادر روزگار شخصیتوں کا ظہور ہوا جنہوں نے دہلی میں مسلک اہل سنت کو ایک نئی جہت عطا کر دی۔ برصغیر کے اعتقادی اور تعلیمی روایات سے انحراف کرتے ہوئے پہلی بار دہلی میں ہی اسی خاندان ولی اللہی کے ایک مطعون شخص اسماعیل دہلوی نے ۱۸۲۵ء میں عبد الوہاب نجدی کی گمراہ کن نظریات پر مبنی کتاب ”التوحید“ اور ”رد الاشراک“ سے متاثر ہو کر اپنی رسوائے زمانہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی اور اسلام کے تیرہ سو سالہ معتقدات اور روایات پر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کی مذموم کوشش کی، جس کے نتیجے میں آج برصغیر کے کروڑوں افراد اہل سنت کے پارینہ عقائد سے منحرف ہو کر عقل بداندیش کی رہنمائی میں جنم لینے والی مختلف جماعتوں میں بٹ گئے۔ جس وقت یہ کتاب منظر عام پر آئی، برصغیر کے سرخیل علمائے اہل سنت نے نہایت شد و مد کے ساتھ اس کتاب کا مختلف جہتوں سے دندان شکن رد فرمایا، جن کی تعداد مؤرخین نے تقریباً ڈھائی سو تک بتائی ہے، ان تردیدی کتب کی ایک بڑی تعداد علمائے دہلی بشمول خاندان ولی اللہی کے قلم معجز قلم کی شاہکار ہے۔

آخر کار ۱۸۵۷ء میں غدر کا وہ دن بھی آیا جب قرون وسطیٰ کی اس دہلی کا ”خورشید جہاں تاب“ نہ صرف سیاسی، ادبی، ثقافتی اور تمدنی بلکہ علمی اور مذہبی سطح پر بھی غروب ہو گیا اور روم کے شاندار ماضی کی طرح حضرت دہلی بھی ”دہلی مرحوم“ ہو گئی۔ روم کی طرح اس کی عبرت ناک اور دل آویز تاریخ کے پس منظر میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ۔

سواد رومۃ الکبریٰ میں دلی یاد آتی ہے
وہی عبرت، وہی عظمت، وہی شان دل آویزی
انیسویں صدی کے نصف آخر سے لے کر بیسویں صدی کی ساتویں دہائی تک ہندوستان کے مختلف حصوں سے اپنے عہد کے جلیل القدر علما و فضلا، اہل سنت کے خلاف ابھرنے والے فتنوں کی سرکوبی کرتے رہے مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ دہلی کی سرزمین اپنے محافظین شریعت و طریقت سے خالی ہوتی رہی، ادھر نجدی افکار کی کوکھ سے جنم لینے والے مختلف گروہ نے سواد اعظم مسلک اہل سنت کے عقائد و نظریات سے ہٹ کر مختلف ناموں سے دہلی اور اس کے اطراف پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، دہلی سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر سہارن پور اور دیوبند میں اپنے تبلیغی، تعلیمی اور فکری مراکز کی بنیاد رکھی اور قلب دہلی میں اہل سنت کے مرکز عقیدت حضرت محبوب الہی کے آستانے کے پہلو میں بنگلہ والی مسجد سے ”تبلیغی جماعت“ کی تشکیل دی گئی تاکہ نماز اور کلمہ کی آڑ میں گھوم گھوم کر دہلی اور برصغیر کے مسلمانوں کے پارینہ عقائد کی بنیادوں کو کمزور کر دیا جائے۔ نہایت منظم طریقوں سے ان کے کئی گروپ مختلف محاذوں پر کام کر رہے تھے، ان کی ایک جماعت اگر تصانیف کے ذریعہ خواندہ طبقے کے سامنے اسلام کے پارینہ عقائد و روایات کو مشکوک بنا رہی تھی تو دوسری طرف نام نہاد ”اللہ والی جماعت“ حشرات الارض کی طرح زمین پر پھیل کر عام افراد کے اذہان کو پراگندہ کر رہی تھی، اور پھر نرندہ کے قیام کے بعد ان حضرات نے اسلامی عقائد و تعلیمات کو مغرب زدہ لبرل مسلمانوں کے فکری دھارے کے رخ پر پیش کر کے اہل سنت کی بساط کے سارے مہروں کو پیٹ کر رکھ دیا۔ جس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر ہندوستان انگریزی سامراج کے اپنی پنجوں سے آزادی حاصل کر رہا تھا اور ادھر دہلی ان کے خود ساختہ عقائد و افکار کی غلام بن چکی تھی۔ جن خانقاہوں کے بام و در شب کے اندھیروں میں بھی منور رہا کرتے تھے اور جہاں سے سلبوک و معرفت کی دشوار کن راہیں طے کرائی جاتی تھیں آج وہ مجلس شعر میں مفلس کے چراغ کی طرح شام ہی سے بجھے بجھے سے دکھائی دیتے ہیں، جو روحانی مراکز ان کی زد سے بچ گئے اور آج بھی مراجع خلافت بنے ہوئے ہیں وہاں ان

کی اولادیں شکم پروری کے لیے اپنے آبا و اجداد کی چوکھٹوں سے وابستہ تو ہیں مگر ان کے افکار و خیالات اور کردار و اعمال میں سنیّت کی موہوم سی جھلک دکھائی دیتی ہے جو غالباً ان آستانوں سے ان کی معیشت کا شاخسانہ ہے۔ شریعت کے فلک پیا ایوان ویران ہو گئے اور جوج گئے وہ چند بوسیدہ کمروں میں سمٹ کر نجدیت کی سرائے تبلیغی جماعت کی شب گزاری کے اڈے بن گئے، مساجد سے اہل سنت کے ائمہ کی رخصت ہوئے، عشق رسالت اور آداب انبیاء و اولیاء کے جنازے اٹھ گئے، دہلی اور اس کے اطراف میں قائم ہونے والی بین الاقوامی درسگاہیں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کے مراکز بن گئے اور گھروں میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پردہ نشین عورتیں ”بہشتی زیور“ کی تلاوت کی خوگر ہو گئیں۔ وقت اپنے پروں کے سہارے اڑتا رہا، اہل سنت کا کاروان اسلاف بھی رفتہ رفتہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا رہا اور ہمارے باقی ماندہ علماء صرف اپنے مدارس و مساجد کی توسیع اور جلسہ و جلوس کے ذریعہ اپنے اقتصادی استحکام کے لیے ممبئی کے ”بھنگا خانوں“ اور کلکتہ کے ”بوچر خانوں“ میں بیٹھے سرمایہ داروں کی دہلیز پر گداگری کرتے رہے، مگر شریعت و طریقت کی راجدھانی ان کے لیے شجر ممنوعہ بنی رہی۔ آخر کار اہل سنت کے لیے اپنے سینے میں سیما صفت دل رکھنے والے وارفتہ جگر مجاہد قائد اہل سنت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان بیسویں صدی کی آٹھویں دہائی میں علم و فن، سیاست و قیادت اور شریعت و روحانیت کی دار السلطنت دہلی کی طرف متوجہ ہوئے اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیا جیسے عظیم الشان اور اپنی نوعیت کے منفرد ادارہ کے لیے ایک آفاقی منصوبہ تیار کیا جو فارغین علماء کو بین الاقوامی زبانوں میں تعلیم اور عصری تقاضوں کے پیش نظر دعوتی تربیت دے سکے۔ ابھی حضرت علامہ مرحوم حکومت کانگریس سے اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے دہلی کے کسی پر فضا مقام پر زمین کے حصول کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے کہ قیافہ شناسوں نے یہ سمجھ لیا کہ دہلی میں اہل سنت کی سرگرمیوں کی بہاریں لوٹنے والی ہیں۔ دہلی میں حضرت علامہ نے اہل سنت کی سرگرمیوں کی نشاۃ ثانیہ کے لیے جن صبر آزمائشکلات و مصائب کو گلے سے لگایا اور بے یار و مددگار ایک بنجر

زمین کو لالہ زار بنانے کی جس طرح اس اجنبی شہر میں آبلہ پائی کی وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے، بڑے سے بڑے شقی القلب پر بھی یہ ”داستان شوق رہ نوروی“ رقت طاری کر دیتی ہے۔ صفحہات کی تنگی دامن گیر ہے ورنہ دہلی کی زلف پر ہم سنوارنے کی اگر پوری تاریخ لکھ دی جائے تو آنکھیں اشک آلود ہو بھی جائیں تو مقام حیرت کیا ہے؟ جس زمانے میں آپ کی قیادت و علمیت کی شہرت ہندوستان سے نکل کر پاکستان، یورپ، امریکہ اور افریقہ کے مختلف خطوں میں گونج رہی تھی، آپ بستی حضرت نظام الدین میں ایک چھوٹی سی مسجد کے بوسیدہ کمرے میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر دہلی میں اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے منصوبے تیار کر رہے تھے، دہلی کی سڑکوں کی خاک چھان رہے تھے اور حضرت محبوب الہی کے آستانے پر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے آہ و زاریاں کر رہے تھے، لوگوں نے اپنی چشم حیرت سے یہ بھی دیکھا کہ اپنے وقت کا ایک عظیم مناظر، بے بدل قائد اور صاحب طرز مصنف بوسیدہ سی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا رہا ہے اور صبح کی پکائی ہوئی روٹیاں رات کو کھا رہا ہے۔ زندگی کے اسی خنثی و فراز اور جہد مسلسل کے بیچ وزیراعظم آنجنمانی اندرا گاندھی نے ۸۰ء کے دہے میں بستی نظام الدین کے قریب لودھی روڈ پر زمین کا ایک وسیع ٹکڑا جامعہ حضرت نظام الدین اولیا کے لیے الاٹ کر دیا، مگر قسمت ابھی اتنی مہرباں نہ تھی، آخر ۱۹۸۴ء میں اندرا گاندھی کا قتل ہوا اور حضرت علامہ کی امیدوں کا شیرازہ بھی بکھر کر رہ گیا۔ اندرا کے قتل کے نتیجے میں دہلی اور اس کے اطراف میں ہندو اور سکھ فساد بھڑک اٹھا جس سے جہاں ہزاروں بے گناہ جانیں تڑپتی ہوئی لاشوں میں تبدیل ہو گئیں وہیں حضرت علامہ کے سجائے ہوئے حسین خواب بھی حقیقت سے محروم ہو گئے۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد کانگریس کی وزیر محنت وائی جو اسی وزارت سے تعلق رکھتی تھیں، حضرت علامہ کو کسی دوسری جگہ زمین الاٹ کرنے کے بہانے ان سے اصل زمین کے کاغذات واپس لے لیے اور اس کے بعد دوسری زمین کے الاٹ منٹ کا وعدہ کبھی پورا نہ کیا گیا۔ برسوں حضرت علامہ کی کوششیں سیاست کے گلیاروں کا طواف کرتے کرتے دم توڑ دیں، ویسے بھی سیاست میں اقتدار کی دہلیز تک

رسائی کے لیے کیے ہوئے وعدے کب پورے ہوتے ہیں؟

آنجنابی راجیو گاندھی نے جب وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالی تو حضرت علامہ نے انہیں ان کی حکومت کا وعدہ یاد دلایا، مگر ان وعدوں کی تعمیل ہوتے ہوتے کئی برس گزر گئے، اور جب آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آیا تو راجیو گاندھی زندگی سے رشتہ توڑ گئے اور ایک بار پھر حضرت علامہ کے منصوبے زمین پر اترنے سے محروم رہ گئے۔ آخر اپنی بکھری ہوئی ہمتوں کو جوڑ کر ایک بار پھر انہوں نے اپنے تئیں زمین کے حصول کے لیے ملک و بیرون ملک کے غیور سنیوں کو آواز دی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر گروکھلا میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیا کے لیے زمین کا ایک بڑا حصہ خرید لیا گیا اور سنییت کے مرکز کی خشت اول رکھی گئی۔

اوپر جامعہ حضرت نظام الدین اولیا کے پلیٹ فارم سے حضرت علامہ نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور دوسری طرف اپنے صاحبزادے محترم غلام ربانی صاحب کو دہلی میں سنیوں کا ایک اشاعتی ادارہ بنام ”مکتبہ جام نور“ قائم کرنے کا حکم فرمایا، یہ وہ دور تھا جب اہل سنت کا کوئی بھی ادارہ دہلی میں نہیں تھا اور گمراہ کن نظریات پر مبنی کتابیں دہلی کی دکانوں اور مکانوں کی زینت بنی ہوئی تھیں، آپ نے اپنے صاحبزادے کو ایک اشاعتی ادارہ قائم کرنے کا حکم فرما تو دیا مگر آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ بدعتیہ کی زد پر دینی شوکتوں کے لیے سنییت کا چراغ جلانا کتنا مشکل ہوتا ہے، مگر اسلام و سنییت کی سرفرازی کے لیے انہیں اپنی ہی نہیں اپنے خاندان کے ہر فرد کی قربانی عزیز تھی۔ دہلی میں جب مکتبہ جام نور قائم ہوا اور دھیرے دھیرے جب اس کی کتابوں اور اشاعت کی خبر مسلکی تعصب میں گرفتار دہلی کے دیگر اشاعتی اداروں کو ہونے لگی تو ایک طوفان بدتمیزی سنییت کے اس اشاعت خانے کا طواف کر رہا تھا، سنییت کی کتابوں کی اشاعت پر ان اداروں نے اسے کفر و شرک کی ترویج کے مساوی گردانا، بعض نے دکان کی دہلیز پر چڑھ کر گالیوں سے نوازا تو چند ایک نے اجتماعی بائیکاٹ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان تمام مصائب سے گزرتے ہوئے جام نور نے جن چند کتابوں سے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا، اس کا گراف بڑھتے بڑھتے اہل سنت کی تقریباً تین سو کتابوں کی اشاعت تک پہنچ گیا اور ہزار بندشوں کے

باوجود یہ لوگ اہل سنت کی اشاعت پر بند نہ باندھ سکے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ اہل سنت کا واحد ادارہ جو تنہا بد مذہبیت سے سرپیکار تھا، تنہا نہیں رہا، اس کی اس مسلکی جنگ میں روح پھونکنے کے لیے ہندوستان کے مختلف حصوں سے اہل سنت کے اشاعتی ادارے دہلی میں قائم ہونے لگے، رضوی کتاب گھر، فاروقیہ بک ڈپو، مکتبہ نعیم کتب خانہ امجدیہ، رضا بک ڈپو، مکتبہ المدینہ، اسلامک پبلیشرز، قادری کتاب گھر اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ آج سنی عقائد پر مشتمل اردو ہندی اور انگریزی میں ہزاروں کتابیں ان اشاعتی اداروں سے طبع ہو کر نہ صرف دہلی بلکہ ملک و بیرون ملک کے ایک بڑے حصے میں پہنچ کر اسلام و سنییت کو جلا بخش رہی ہیں۔ دہلی کی مذہبی اردو مارکیٹ میں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت کی ایک اشاعتی بزم بھی ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل تک جو لوگ ان کتابوں کی اشاعت کو کفر و شرک کی ترویج سمجھتے تھے اور اس کے مطالعے کو صدمہ کدے کی کنجی، آج تمام ادارے انہی کتابوں کو خود شائع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو کتابیں سنی اشاعتی اداروں کی ذاتی ملکیت ہیں انہیں بھی چوری چھپے یہ ادارے شائع کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔

انہی کو تھی ذکر سے نفرت، یہی تھے زاہد، یہی تھے حضرت ذرا کوئی ان سے پوچھے، اب ان کے ہاتھوں میں جام کیوں ہے؟ عقائد کی بنیاد جب مفادات پر رکھی ہو تو انہیں زمین یوں ہونے میں ایک لغزش ہی کافی ہے۔

۱۹۸۴ء میں حضرت علامہ کے ہی ایما پر قاری محمد میاں مظہری دہلوی نے سنییت کا ترجمان ماہنامہ ”قاری“ نکالنا شروع کیا اور سنی نظریات پر مشتمل مذہبی صحافت میں ایک اہم رول ادا کیا۔ ۱۹۸۸ء سے مولانا یسین اختر مصباحی نے ماہنامہ ”حجاز“ جاری کیا اور ساتھ ہی ایک عظیم تصنیفی و تالیفی ادارہ دار القلم کی بنیاد رکھی، ماہنامہ نے جہاں اہل سنت کے فروغ میں ایک موثر کردار نبھایا وہیں دار القلم کے قیام نے حضرت علامہ کی سرگرمیوں کو یقیناً رفاقت اور توانائی بخشی اور اب ۱۹۹۸ء سے مولانا موصوف کی ہی ادارت میں رضوی کتاب گھر کے زیر اہتمام ماہنامہ ”کنز الایمان“ نہایت پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔

زوال پذیری میں بھی اس کے وجود کی اہمیت باقی رہ جاتی ہے۔
۱۹۹۵ء میں حضرت علامہ کی قیادت میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیا کے زیر اہتمام دہلی کے رام لیلا میدان میں لاکھوں افراد پر مشتمل ایک عظیم الشان ”سنی کانفرنس“ کے انعقاد نے دہلی میں اہل سنت کی سرگرمیوں کا نقارہ بجا دیا، اس کانفرنس کے بعد ایوان سیاست سے دہلی کی عام شاہراہوں اور گلی کوچوں تک میں سنیّت کی دھمک محسوس کی جانے لگی، اس کانفرنس کے دوران حضرت علامہ نے دہلی اور اس کے اطراف و جوانب میں مساجد کے دبے کچلے ائمہ اور چھوٹے بڑے علما کو متحد کر کے انہیں سنیّت کی سرگرمیوں کے لیے مہمیز لگایا اور اہل خانقاہ سے اپنی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے درخواست کی، آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دہلی اور اس کے اطراف میں رفتہ رفتہ چھوٹے بڑے مدارس و مساجد کا قیام عمل میں آنے لگا، اہل سنت کی توسیع کے لیے مجالس و مذاکرے اور فقہی سیمینار کی بزمیں آراستہ کی جانے لگیں اور جلسہ و جلوس کا انعقاد ہونے لگا اور اب حال یہ ہے کہ جن علما، فضلا اور صوفیہ کے بابرکت قدموں سے دہلی محروم تھی، غالب کے لفظوں میں وہ ”علمائے تازہ واردانِ بساط“ بھی ”ہوائے دل“ کے لطیف جھونکوں سے اس کی سرگرمیوں کو تازگی بخش رہے ہیں۔

☆☆☆

ادھر ۱۹۹۴ء میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیا کے باقاعدہ قیام کے بعد حضرت علامہ کی قیادت میں اہل سنت کی علمی و تبلیغی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں اور جماعت کی علمی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ ہمارے جو طلبہ صرف مدارس کی چہار دیواری کو ہی علمی دانش بگاہوں کا منجمد کمال سمجھتے تھے اور درس نظامیہ کو علم و فن کا نقطہ عروج، انہیں جامعہ نے علم و فن، زبان و ادب اور دعوت و فکر کی ایک نئی دنیا سے متعارف کرایا، نتیجے کے طور پر انگریزی و عربی زبان کی تعلیم و تعلم کا ایک نیا مزاج پیدا ہوا، مدارس کے بوسیدہ ٹاٹ پر بیٹھنے والوں کو میز و کرسی پر تعلیم حاصل کرنے کا سلیقہ آیا، ایک کمرے میں چند الماریوں پر مشتمل بے ترتیب کتابوں کو علم و فن کا سرمایہ سمجھنے والوں کو یونیورسٹیوں میں لاکھوں کتابوں پر مشتمل ایک عظیم علمی ذخیرے کو دیکھ کر لائبریری کے وسیع مفہوم سے شناسائی ہوئی اور جن یونیورسٹیوں میں سنیّت مزاج فرد کا وجود چراغ لے کر تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتا تھا، آج جامعہ کے قیام کے بعد دہلی کی کئی سینٹرل یونیورسٹیز میں ہمارے درجنوں طلبہ کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ اور سب سے اہم یہ کہ جو وسیع الخیال طلبہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بین الاقوامی جامعات میں جانے کی آرزو لیے چل رہے تھے، ان کے لیے جماعت اہل سنت کی تاریخ میں پہلی بار عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی جلعندہ الازہر مصر کے راستے کھول کر جامعہ نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، آج

اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے کا روبرو میں ترقی اور برکت نازل فرمائے

Mujibur Rahman

Siddiqui Enterprises

B-6/18 Raza Chawk Zakir Nagar Okhla

New Dehli-110025

Mobile 9818786184

سال ۲۰۰۷ء ۱۳۲۸ھ

العلامة أرشد القادري (رحمه الله)

وجامعة حضرة نظام الدين أولياء بنيو دلهي

أنوار أحمد خان بغداددي

في عام ١٩٤٧م تحررت الهند من براثن الاستعمار البريطاني بعد جهد جهيد وأحداث دامية، لعبها الإنكليز طوال مئة سنة، قتل فيها أشرف البلد وخيارها، ووطمست آثارها المعنوية، وسلبت القيم الخلقية ونهبت ثرواتها. تراها فلا تتذكر أنها الهند التي كانت طائرة ذهبية من قبل، صاغها المسلمون الأماجد الذين حكموا البلاد بالعدل والإنصاف، كما لا يخفى على من درس تاريخ الهند. وإذا كان لا بد لكل استعمار من مخلفات مأسوية، فقد كانت مخلفات الاستعمار البريطاني أفظع وأقذر مما تتصور، فلم تخرج الهند من سيطرة هذا الكابوس إلا بائسة منهوكة القوى في جميع المجالات ولجميع الطبقات إلا من تمسك بذيل السياسة الإنكليزية، وأما المسلمون الذين كانوا هم أولوا الأمر فقد تداولت أيامهم وانقلبت أزمانهم بمكر الإنكليز، ودار بهم الدوائر وأحاطت بهم المشاكل، وذلك بزرع بذور الخلافات من قبل الإنكليز بين الشعب الهندي على مختلف المستويات، عرقياً كإثارة القضايا الحساسة بين الهندوس والمسلمين بالتشكيك والتزيف في ملفات التاريخ مثل قضية المسجد الباهري، وجغرافياً كمشكلة كشمير، وعقدياً بإحداث فتنة التيارات الهدامة في الفكر الإسلامي. هذه وغيرها من المشاكل قد أضرت بحياة المسلمين أكثر من أضرت بهم، فكان الاستعمار ليم يهدف في ذاته إلا الاسلام الذي أصبح غريباً في بلد كان معقله. وبالجملة أدت هذه الخلافات إلى ضعف الاقتصاد الذي عرقل في سبيل النهوض والقتدم.

في غضون أحداث التحرير ومخلفات الاستعمار

كاروان ريش اعظم

المأسوية تكدرت أجواء دلهي، عاصمة الهند القديمة والحديثة، وتنغص صفوها وتغيرت خريطتها بالنسبة للمسلمين، حيث غمار ماؤها وجفت نضارتها الإسلامية بالقتل والهجرة والحرمان، وأصبحت مساهمة المسلمين في "دلهي الجديدة" ضئيلة لا تقدر ولا تحاسب إلا ما استغل به أصحاب النحل الحديثة من المسلمين. وأما الأغلبية الساحقة منهم فلم يظفروا إلا بالحرمان، وبالأخص أهل السنة والجماعة الذين كان بأيديهم القيادة قبل الإنكليز. وظلت هذه المدينة على هذا الغرار أربعين سنة لا نجد فيها مساهمة فعالة من قبل أهل السنة والجماعة سوى ما يقدر مثقال فتات المائدة، حتى زحف إليها قائد أهل السنة والجماعة، الأديب الأريب، والمفكر الفذ، رمز القوة والعزم، والهمة والتدبير، فضيلة الشيخ العلامة أرشد القادري (رحمه الله) الملقب بـ "رئيس القلم" الذي شعر بالمسؤولية تجاه هذا الجانب فأقام بها مؤسسة تعليمية عالية المستوى، وسماها بـ (جامعة حضرت نظام الدين أولياء) في حي ذاكر نغر بنيو دلهي التي غدت مركزاً للعلم، كما نفخت في أرواح الشبان المسلمين نفحات الحب والإيمان تجاه النبي الأكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبهذه الخطوة المباركة من قبل العلامة المذكور (رحمه الله) قد تقوت جماعة السنة في العاصمة، ودب في جسمها روح الأمل والحيلة وأصبح لأهل السنة والجماعة وزناً في دلهي الجديدة.

من هو العلامة أرشد القادري ؟

هو الأديب الأريب رئيس القلم العلامة أرشد القادري بن

سال ٢٠٠٤/١٣٢٨هـ

الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عظيم الله، ولد في قرية "سيده نور" من محافظة "بليا" في ولاية "أوتار براديش" الشمال الشرقي من الهند. وكانت بيته التي فتح فيها عينيه علمية ودينية فقد كان أبوه عالما ورجلا متدينا من محبي الشيخ عبد القادر الجيلاني (رضي الله تعالى عنه)، كما كان جده وأعمامه وأبناء أعمامه علماء ورجال متدينين ومحافظين على الأخلاق والإسلام.

وإذا كان الأمر كذلك فقد كان من الطبيعي أن يصطبغ هذا الطفل بصبغة الدين، وحقا فقد تربى في أحضان علوم الدين لدى أبيه وجده وهو في نعومة أظفاره من العمر، حيث درس عليهما الكتب الإسلامية الابتدائية، ثم اتجه إلى مركز الدراسات الإسلامية الجامعة الإشرافية بمبار كفور حيث جلالة العلم، حافظ العملة والدين المحدث الشيخ العلامة عبدالعزيز المراد آبادي (رحمه الله) يعطر أريجيه العلمي الخالد أصقاع البلاد، فكانه علم وفي راسه نار، أم أنه ضوء لامع يتهاافت عليه الطلاب تهافت الفراش على النور، وهو يرويه جميعا بغاية من الشفقة والحنان. ومن جملة من لازم الشيخ صاحبنا العلامة أرشد القادري الذي قضى ثمانين سنوات في حضرته العالية يشفى غليله وينور شخصيته حتى تخرج لديه في العلوم الشرعية في سنة ١٩٤٤م.

بعد التخرج اتجه العلامة إلى التدريس ولكنه سرعان ما تحول من وظيفة التدريس داعيا إسلاميا، يخطب ويكتب في الدفاع عن الإسلام وملته البيضاء متحولا في أرجاء الهند وخارجها بدون تعب ومل حتى استطاع زرع الإيمان والإخلاص في القلوب الميتة من جديد. وبقي على هذه الوطيرة من خدمة الإسلام بأحسن وجه حتى وافاه الله في عام ١٩٩٣م. (رحمه الله رحة واسعة وأدخله فسيح جناته).

كان العلامة يتمتع بذكاء خارق وحضور الشخصية وبموهبة علمية قوية، ومن جانب آخر كان كثير الحركة، وفوي العزم، مرهف الإحساس، شديد التيقظ، من أصحاب التدبير والتنظيم، قضى حياته كلها في إيقاظ شعور الأمة تجاه القضايا الحساسة من الفكر القويم والمنهج الإسلامي العدل

الذي طغت عليهما جاهلية القرن العشرين من الفساد في العقيدة والأخلاق. فتصدى لها العلامة بكل قوة وحماس، راكضا وراء الحل، داعيا إلى الفكر الإسلامي القويم من أقصى بلاد الهند إلى أذناها، لا يضع تر حاله إلى الحد، بل يسعى إلى تحقيق أهداف تسمو بالأمة الإسلامية إلى مدارج عالية من السعادة وهناء البال والازدهار.

لقد أعطى الله العلامة أرشد القادري مواهب فطرية من قلم سيال ولسان ناطق استخدمهما في خدمة الإسلام فقد كان أدبيا بارعا، له ذوق سليم. ولكتاباته نفحة أدبية خاصة تستقطب القلوب، كما كان خطيبا مصقعا، له أسلوب جميل يجذب إليه الأذهان والأفئدة. فبالقلم واللسان كليهما ظل العلامة يدافع عن حياض الإسلام وبياضه ويرد على أصحاب البدع والضلالة وأصحاب الهوى والخيانة ردا مقنعا وبالأخص على أولئك الظالمين الذين ملئت قلوبهم حنقا ووقاحة تحاه الحبيب المصطفى عليه التحية والثناء.

كان العلامة يستخدم قلمه ولسانه في حملات الدعوة كثيرة النطاق وكان النجاح له مؤزرا حيثما أرسى سفيته، وذلك لأن له عقلا سليما وقلبا مفعما بالحب والإيمان ينبض بالحوية الثامة، مما استطاع به الوصول إلى ما لم يصل إليه غيره من معاصريه فقد نراه يبني المساجد ويفتح المؤسسات التعليمية ويؤسس المنظمات والحركات ذات التوجيه الإسلامي بعاتب المؤلفات التي تتميز بالحدودة النوعية والنفحة الإسلامية. كل هذا وذاك في حيلة عادية وأسلوب ساذج بسيط، تروى أعماله في مختلف المستويات في عصر شحة الرجال فتلهش على ما جاء به هذا الرجل الموهوب، أكثر الله أمثاله بوابك نماذج من أعماله:

(أ) من مؤلفاته:

(١) محمد رسول الله في القرآن الكريم (الأردو)

(٢) لسان الفردوس (الأردو)

(٣) مصباح القرآن (الأردو)

(٤) إظهار العقيدة (مجموعة شعرية) (الأردو)

(٥) صدائے قلم (مجموعة الرسائل) (الأردن)

(٦) الزلزلة (الأردن)

(٧) زير وزير (الأردن)

(٨) دعوة الإنصاف وغيرها من المؤلفات التي تجاوز

٢٦ مؤلفاً.

(ب) المساجد التي وضع حجرها الأساس:

(١) مسجد مكة في جمشيلفور من ولاية بهار (٢)

مسجد مفتاح العلوم في راور كيلا من ولاية اريسا.

(٣) المسجد القادري في تيلكو من بهار.

وبغیرها من المساجد وضع العلامة حجرها الأساس في

أرجاء بلاد الهند وخارجها. ولا شك أن هذا الشئ يدل على

إخلاصه وعمله في الدين.

(ج) المؤسسات التعليمية التي أسسها:

(١) جامعة مدينة الإسلام في دين هاغ هولندا (٢) كلية

التبشير الإسلامي في بريد فوردي البريطانية.

(٣) دارالعلوم علمية في سورينام، أميریکا (٤) مدرسة

فيض العلوم في جمشيد فوردي بهار.

(٥) دارالعلوم ضياء الإسلام هورا، بنغال (٦) مدرسة

مدينة العلوم ميورود/بنگلور.

(٧) الجامعة الغوثية الرضوية سهارنفور/يوني (٨)

جامعة حضرت نظام الدين أولياء /ذاكر نغر دلهي.

هذه وغيرها من المؤسسات التعليمية التي تجاوز ٢١ مؤسسة

في مختلف أرجاء الهند وخارجها. نكفي بهذا القدر خوفاً من الإطالة.

(د) المنظمات والجمعيات التي أقامها:

(١) World Islamic Mission - أسس في مكة

المكرمة ومركزها الرئيس في لندن.

(٢) الدعوة الإسلامية: منظمة دعوية عالمية شارك في

تأسيسها مع نخبة من العلماء في كراتشي باكستان.

(٣) الإدارة الشريعة /بتنا / بهار.

(٤) الجبهة الإسلامية المتحدة واليفور /إيم بي.

هذه وغيرها من المنظمات والجمعيات التي شار
العلامة في تأسيسها وتنظيمها. وهذا مما يدل على فكره الثاقب
وشعوره البالغ تجاه قضايا الأمة وسبل ترقيتها.

(هـ) مساهمته في المؤتمرات الوطنية والعالمية:

١- مؤتمر الجمعيات والجماعات / طهران / إيران.

٢- مؤتمر الدعوة الإسلامية العالمية /طرابلس / ليبيا.

٣- مؤتمر الحجاز / لندن بريطانيا.

٤- مؤتمر الإمام أحمد رضا / كراتشي / باكستان.

٥- مؤتمر المبلغ الأعظم عبد العليم الصديقي / أمستردم / هولندا.

٦- مؤتمر العالم الإسلامي / بغداد / العراق.

٧- مؤتمر جمعية العلماء السنة لعموم الهند / كانفور الهند.

هذه وغيرها من المؤتمرات شارك فيها مساهمة فعالة،

بل كانت شخصيته رمز النجاح والارتياح لأي مؤتمر حضره.

وعلى صعيد آخر كان يقيم نفسه المؤتمرات حول القضايا

الساخنة، ويدعو إليها الشخصيات الإسلامية من الهند

وخارجها. ومن هذه المؤتمرات التي نظمها العلامة: المؤتمر

السني لعموم الهند في دلهي / الهند.

هذه نبذة من أعمال العلامة أرشد القادري، العظيمة التي

تدل على عبقريته في عصرنا الحاضر. ومن جملة الأعمال

الدعوية والآثار التعليمية والتربوية التي قام بها العلامة على

الصعيد الوطني والعالمي تأسيسه: (جامعة حضرت نظام الدين

أولياء) في أرض دلهي الجديدة التي كانت قفرة جردية بالنسبة

لأهل السنة والجماعة، فبها تألفت آفاق دلهي بأنوار المصطفى

عليه التحية والثناء، وبها دويت في أرجائها نغمات الحب

والإيثار تحياه النبي المختار ﷺ. ولا زالت الأمور ترجع إلى

حياضها شيئاً فشيئاً بتألق وازدهار، إن شاء الله عز وجل.

جامعة حضرت نظام الدين أولياء:

كما قلنا إن الجامعة حضرت نظام الدين أولياء أسسها

العلامة أرشد القادري (رحمه الله) نظراً لضرورة ملحة في عام

١٩٨٩م وسماها بهذا الاسم نسبة إلى الداعي الصالح الصوفي

الواصل سيدنا الشيخ نظام الدين الملقب بـ "الأولياء" (ت: ٧٢٥هـ) وهو الذي يرجع إليه الفضل في ترسيخ العقيدة الإسلامية في النفوس في شبه القارة الهندية . ومرقده في "بستي نظام الدين" مرجع للجامعة والخاصة، ومما يذكر أن العلامة لم ينسب هذه الجامعة إلى هذه الشخصية إلا لملايسات وعلاقات قوية بين أهداف الجامعة التي رمى إليها العلامة من وراء التأسيس وبين حضرة الشيخ نظام الدين أولياء (رحمه الله) . وذلك أن الشيخ كان له دور فعال في تعمير القلوب بحب النبي ﷺ والإيمان وإرشادهم نحو الطريق القويم وإخراجهم من أحوال الكفر والذنوب، فإلهامهم أعماله الدعوية العظيمة سمي العلامة هذه الجامعة باسمه الشريف تبعاً وتشرفاً.

أكملت بناية الجامعة الأولى في عام ١٩٩٤م وبدأت الدراسة فيها في عام ١٩٩٥م . وفي سنة يسيرة حصلت هذه المؤسسة على مكانة لا بأس بها بين المدارس الإسلامية فقد حصلت على المعادلة التعليمية بالأزهر الشريف، مصر، وبذلك استطاع متخرجوها أن يفلتوا إلى الأزهر الشريف. ولازلت هذه المعادلة نشطة إلى يومنا هذا إذ يقد من طلابها إلى الأزهر مجموعة كبيرة، كما تخرج منهم مجموعة في الأزهر، ولهم الآن سمعة علمية حسنة ودور فعال في أداء مهام الدعوة والإرشاد بأحسن الوجوه.

من أهداف الجامعة :

تهدف الجامعة في كيانها إلى ما يأتي:

- ١- إعداد جيل مثقف بالعلوم الإسلامية والآداب العربية.
- ٢- إعداد دعاة إسلاميين يقومون بعبء الدعوة الإسلامية في العالم ضمن المنهج الصحيح والعقيدة الإسلامية بعيداً عن التعصب والتطرف والمغالاة، ولهم روح نشطة قوية عامرة بحب الدعوة والإرشاد.
- ٣- إعداد نخبة علمية متحلية بمظاهر الأخلاق الإسلامية بحركة العلم والقلم والقرطاس.

أقسام الجامعة وكلياتها:

لازالت هذه الجامعة في بداية عطاواتها وهي في الطريق

إلى الأمام بروح حماسية بفضل أساتذتها وأركانها. وتضم الجامعة حالياً كلبتين: (١) كلية الأدب والدعوة (٢) كلية القرآن.

أما كلية القرآن فهي تضم ثلاثة أقسام: (١) قسم تحفيظ القرآن الكريم (٢) قسم تجويد القرآن (٣) قسم تعليم القرآن الكريم (الناظرة).

أما كلية الأدب والدعوة فهي بمثابة الكلية، مدة الدراسة فيها سنتان موزعة على أربعة فصول بمنهج جامع خاص، فيه كل ما يحتاج إليه الداعي من لغة وأدب وثقافة. وتفتح هذه الكلية مصراعيه لطلبة المدارس الإسلامية الذين يتخرجون فيها بشهادة الفضيلة في العلوم الإسلامية.

إلى جانب هذه الأقسام العلمية هناك أقسام إدارية، منها: دار الإفتاء، والمكتبة، وقسم الصحافة والإعلام، وقسم النشر والتوزيع، وقسم البحث والتحقيق، فضلاً عن النوادي الثقافية لطلبة الجامعة باسم: (المجلس الثقافي) ويضم هذا المجلس النوادي العربية والإنكليزية للتمرن على الخطابة والكتابة في كلتا اللغتين: العربية والإنكليزية، حسب مقتضيات الدعوة. ويقوم الطلبة هذه النوادي بإشراف الأساتذة كل ليلة الجمعة.

والجدير بالذكر أن الجامعة توفر لطلبتها خدمات السكن والطعام والكتب مجاناً. مع أن الجامعة لا تأخذ منحة حكومية وإنما جميع مصاريفها على عاتق المتخبرين المخلصين.

وفي آخر المطاف نحن نعب عن سعادتنا وابتهاجنا بما أحرزت الجامعة من خطوات متقدمة في أهدافها العظيمة، داعين إلى الله القدير أن يحفظها من عين سوء، ويجزي مؤسسها العلامة أرشد القادري جزاء الخير ويرفع درجاته يوم القيامة.

✽✽✽

استاذ الادب العربي في جامعة حضرة نظام الدين أولياء

ومتخرج من جامعة صدام للعلوم الإسلامية بغداد

سال ١٣٢٨/٢٠٠٧هـ

رئیس القلم کا تبلیغی اور دعوتی شاہ کار

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

مولانا محمد مہتاب عالم

حوصلے اور ایثار و قربانی کے جذبے کو ہمیشہ ہمیش کے لئے ضلالت اور گمراہی کے قعر عیق میں ڈبونا اور ختم کرنا چاہا، وہ خود اس کی صداقت اور پاکیزگی کے عظیم سمندر میں غرق ہو گیا اور اس کی حقانیت کے قائل ہو گیا اور اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنی صداقت و حقانیت کے سہارے پھلتا پھولتا رہا۔ اور ساتھ ہی احسان عظیم ہے اس رب قدیر کا جس نے باطل قوتوں کی سرزنش، مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت اور امت مسلمہ کی بھکتی نیا کو پار لگانے کے لئے سرکارِ دو عالم ﷺ کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا اور دعوت و تبلیغ کے لئے جہد مسلسل بن گئے۔

اس سلسلہ کی ایک شاندار کڑی بزرگانِ دین، سلف صالحین، اولیاء عظام اور صوفیہ کرام کی حیات مبارکہ ہے جنہوں نے خانقاہ کی سادہ اور سنجیدہ زندگی، زہد و تقویٰ، پاکیزہ خیال اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ لئے اپنے آپ کو امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت اور مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے لئے وقف کر دیا تھا اور تہائی سے لے کر محافل، مجالس اور گلی کوچہ میں جا جا کر بلا خوف و خطر لوگوں کو مذہب اسلام کی دعوت دلا، اس کے اسرار و رموز کو لوگوں پہ آشکارا کیا، اور اس کی حقانیت کا پرچم لہرایا، ان بے لوث اور خدا پرست حضرات کی انتھک کوشش اور حسن اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلا تفریق مذہب و ملت کے کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے آغوش میں سٹ گئے۔ اس سلسلہ کی ایک اور اہم اور شاندار کڑی اس دور کے مفکر ہیں، مبلغین، حساس اور دور اندیش علماء اور فضلاء کی جماعت ہے جنہوں نے اپنی فکری، علمی تبلیغی دعوت اور اسلامی مدارس کے ذریعہ اسلامی احکامات اور رسول ﷺ کے فرمودات کو بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانی کے حسین دہلیز پہ قدم رکھنے والے جوانوں سے لے کر عمر کے آخری مراحل طے کرنے والے بزرگ

اسلام ایک صاف و شفاف، پاکیزہ اور آسان مذہب ہے، جس کے اندر دشواری و پیچیدگی اور زور و زبردستی کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن شریف میں ہے: "لا اکرہ فی الدین قد تبین الرشہ من الغسی" (سورہ بقرہ) دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت اور گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ بلکہ اسلام ایک ہمہ گیر اور مکمل نظام حیات کا نام ہے، جس نے اپنے متبعین کو دشواری اور پریشانی میں نہیں ڈالا بلکہ انسانی زندگی کے تمام مسائل اور مراحل کا حل ڈھونڈھ نکالا ہے، اور اسی مذہب اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور آگے سورہ آل عمران میں ہے: "ان الدین عند اللہ الاسلام" بیشک سب نے اچھا اور بہتر دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے تو جو اللہ کا سب سے پسندیدہ دین ہے اس میں اس کے ماننے والوں کے لئے دشواریوں اور پریشانیوں کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے۔

لیکن اس کی شفافیت اور پاکیزگی کے باوجود آج کے اس پُرفتن دور اور تازیبا ماحول میں اسے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی اسے اور اس کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، تو کبھی کٹر پسند اور دقیانوس مگر اس کے لئے یہ کوئی بات نئی نہیں ہے بلکہ آج سے چودہ سو سال پہلے کی گزشتہ تاریخ سے بھی اس بات کا سراغ ملتا ہے کہ بے دینوں اور اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعہ اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔

اور سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں سے ایثار کا جذبہ، اسلام کی چاہت اور رسول کی محبت کا خاتمہ کیا جا رہا تھا مگر جو بھی اسے مٹانے نکلا خود ہی مٹ گیا، جو بھی اس کے چاہنے والوں کے دلوں سے اس کی چاہت اور محبت کا خاتمہ کرنا چاہا، وہ خود ختم ہو گیا اور جنہوں نے اسے جادو کی اور خود ساختہ مذہب بنا کر اس کے متبعین سے اس پہ مر مٹنے کے

حضرات تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، اپنوں میں بیگانوں، میں شہروں میں، دیہاتوں میں غرض کہ ہر جگہ اور ہر محفل و مجلس میں عام کیا اور مذہب اسلام میں شمولیت کی دعوت دی، ان علماء اور فضلاء کی کثرت، روایتی مدارس کی بہتات اور اس کے فارغ التحصیل فضلاء کی تبلیغی سرگرمی، زبان و بیان کی دلکشی اور تحریر و تقریر کی زور بیاں بنے بہت سارے کمالات دکھائے، دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھایا اور کامیابی بھی حاصل کئے مگر عالمی تناظر اور بدلتے حالات اور تقاضے کے پیش نظر جب اس کا محاسبہ کیا گیا تو یہ ساری سرگرمیاں کسی ضلعی یا ریاستی سطح سے تجاوز نہ کر سکیں۔ اور وقت و حالات کے دورِ نوبھاپنے والا اور امت مسلمہ کی نبض کو پہچاننے والا ہر شخص اس حد بندی کو توڑ کر اپنے تبلیغی اور دعوتی مشن کو شہر آفاق بنانے اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کے پروردہ فرزندان کی صدائے توحید کو یورپ کی خوبصورت گلیاں تک میں عام کرنے کا درپے تھا، مگر تہی دامن افراد اپنے تبلیغی اور دعوتی جذبہ سے سرشار اپنی کس پرسی پر آنسو بہاتے رہے اور صاحب ثروت اور ذی استعداد افراد اس سے اپنی نظریں پجاتے رہے کوئی شخص اس کی طرف پیش قدمی کرنے کو تیار نہیں ہوا۔

لیکن ایسے نامساعد حالات میں سنگلاخ وادیوں کو لالہ زار بنانے والا، حق و باطل کے معرکوں میں سرگرم رہنے والا صرف ایک درویش صفت مجاہد تھا جسے دنیا نے سہیت رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے اہم کام کا بوجھ اپنے نازک اور کمزور کاندھوں پہ اٹھایا اور عمر کا بیشتر حصہ مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں گزار دیا، اور اس مشن کے فروغ اور بقاء کے لئے موصوف نے ملک اور بیرون ملک کے بیشتر حصے میں بہت سارے تعلیمی اور تربیتی ادارے، اسلامی مدارس اور عصری اسکول وغیرہ قائم کئے، ہندوستان کے کچھ ہی اضلاع اور ریاستیں ایسی ہوں گیں جہاں موصوف کے قائم کردہ مدارس اور مساجد نہ ہوں گے ورنہ علامہ قادری نے اپنی دانائی، دانشمندی اور دور وندی لٹھی سے بدلتے حالات اور تقاضے کے پیش نظر امت مسلمہ اور اہلسنت و جماعت پہ وارد ہونے والے سوالات کا ترکی بہ ترکی جواب دینے کے لئے دینی

مدارس، ادبی گہوارے اور دعوتی مشن کا جال پورے ملک میں بچھا دیا تھا۔ جب موصوف نے یہ محسوس کیا کہ میرے قائم کردہ یہ دینی مدارس، مساجد اور تکنیکی ادارے دعوت و تبلیغ کے کام کو بحسن و خوبی انجام دینے سے قاصر ہیں اور اس کا دائرہ محدود ہے تو علامہ قادری نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا کہ ہمیں اپنے مشن کے فروغ و بقاء کے لیے اور حدود کی بندھنوں کو توڑنے کے لئے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہئے، جہاں سے ہماری آوازیں کی گونج قومی اور بین الاقوامی سطح تک محسوس کی جا سکے اور اس حقانیت کی چیخ و پکار سے بدعقیدوں اور گمراہوں کے بلند و بالا ایوان میں زلزلہ آجائے جس کے لئے انہوں نے ہندوستان کا دل کہا جانے عظیم شہر دہلی کا انتخاب فرمایا اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایسا عظیم الشان اور فلک بوس قلعہ تعمیر کیا جس کے ذریعہ عوام الناس کے قلوب کو سخر کرنے اور گمراہوں کی بدعتیہ گمراہی کی بلند و بالا عمارتوں کو زیر و زبر کرنے میں کوئی دیر نہ لگی۔ یہی وہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے جس میں مختلف مدارس کے فارغ التحصیل نوجوان فضلاء کو داخلہ دیا جاتا ہے، اور خاص طور سے عربی اور انگریزی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے لئے دو سالہ تخصص فی الادب والدعوہ کورس کا مکمل انتظام ہے یہاں زیر تعلیم طلبہ کے لئے بہترین طعام و قیام اور ماڈرن سہولیات کا اچھا انتظام ہے۔ جو طلبہ کے دل و دماغ کو تازگی اور توانائی فراہم کرنے میں، بلند و بالا اور روشن خیال لکھرو عمل میں کافی معاون ثابت ہوتے ہیں، ساتھ ہی طلبہ کی زبان و بیان، اور تحریر و تقریر میں دلکشی اور نیا پن پیدا کرنے کے لئے کئی ایک انگریزی عربی اور اردو کی انجمنیں اور مسابقتی بزم منعقد کی جاتی ہیں اور دعوت و تبلیغ کے طریقہ کار سے آگاہ کیا جاتا ہے، اور جہاں تک میرا ماننا ہے وہ یہ کہ ہمارے دینی اور روایتی مدارس ان چیزوں سے بالکل ہی خالی ہیں، جن سے میری درخواست اور میری رائے یہ ہے کہ چھوٹے مدارس جہاں یہ چیزیں اور سہولیات موجود نہیں ہیں اس کی طرف دھیان دینا چاہئے اور بڑے مدارس جو ایسا کر سکتے ہیں انہیں اپنے مدارس میں اس کا انتظام کرنا چاہئے تاکہ اپنے پروردہ افراد کو زندگی کے کسی موڑ پہ احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں اور وقت کے ساتھ کاندھے سے کاندھا

ملا کر چلنے کی طاقت اور مذہب و ملت کی طرف اٹھنے والی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی اوقات بتا کر حق و باطل کے بیچ خط فاصل کھینچ دینے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔

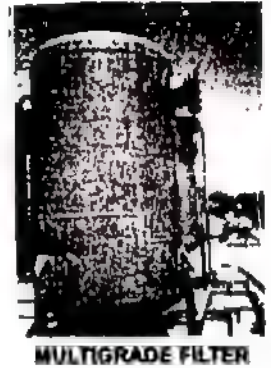
حضرت علامہ ارشد القادری کے لیے ہمہ وقت یہی دعا نکلتی ہے کہ مولیٰ تعالیٰ انہیں اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، موصوف نے دنیائے سیت پر جو احسان کیا ہے اور جو عظیم اور اہم کارنامے انجام دیئے ہیں وہ رہتی دنیا تک ہر شخص کے لیے ایک مثال اور مشعل راہ ہے، اور خاص کر عصری جامعات اور یونیورسٹیز میں سنی صحیح العقیدہ طلبہ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا اگر ایک دو تھے بھی تو وہ اظہار

حقیقت سے خوف کھاتے تھے مگر علامہ قادری کا احسان اور خدا کا عطر ہے کہ اس وقت تقریباً دلی کی تمام یونیورسٹی میں بہت سارے سنی طلبہ موجود ہیں اور اپنی اپنی پسند اور اختیارات کے مطابق مختلف زبان (عربی، فارسی، اردو، فرنچ، چینی، جاپانی، اسپینش، رشین اور کورین وغیرہ) تاریخ و سیاست اسلامیات، اقتصادیات اور سائنس وغیرہ میں ریسرچ کر رہے ہیں اور ایک ایسا صالح اسلامی انقلاب لانے کے لیے ہیں کہ جس سے خوابیدہ معاشرہ جاگ اٹھے، نئی تہذیب و ثقافت اور تاریخ و تمدن کا ظہور ہو، سبھی لوگوں کو بنیادی حقوق اور مذہبی آزادی حاصل ہو اور مذہب اسلام کی توسیع و ترقی بھی ہو۔☆☆☆

وَسَارِعُوا فِي الْخَيْرَاتِ

ترجمہ :- اور بھلائی میں جلدی کرو

ENVO
THE ENVIRONMENTAL ORGANIZATION

Syed Mohd. Salim

- Mineral Water Plant
- Ro System
- Effluent Water Treatment (ETP)
- Sewage Treatment (STP)
- Solid Waste Management

Envo Projects

311/22 Zakir Nagar, New Delhi-25

Mobile: 9899300371, 9810004529 Phone 011-26985165

E-Mail : Envo@rediffmail.com

Web: www.envo.8m.com

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء

اور مدرسہ فیض العلوم وقت کی اہم ضرورت

مولانا ہاشم رضا نظامی

تولیع، تعلیم و تدریس، تحریر و تقریر، مصافت و سیاست اور تحریک و تنظیم سے بھرپور نظر آتا ہے۔ بقول مولانا مقبول احمد مصباحی ”وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جس میں ایک عالم سایا ہوا ہے، دیکھنے والے حیران ہیں کہ یہ کس کان کا ہیرا ہے جس کی قیمت لگانے سے تجارت عالم درط حیرت میں ہیں“ رئیس القلم نمبر صفحہ ۱۳۸۔

حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدر آور شخصیت اور ان کے جلیل القدر احسانات پر آج پوری دنیا نے سمیت کو ناز ہے۔ وہ ہر میدان کے شہسوار اور بطل جلیل نظر آتے ہیں۔ اگوان کو ایک عالمی شخصیت کہا جائے تو اپنی جگہ بالکل بجا و درست ہوگا۔ اس لئے کہ ہندو بیرون ہند ہر جگہ ان کے فضل و کمال کا ڈنکا بج رہا ہے اور دنیا کے گوشے گوشے میں ان کی فتح و شہرت کا علم بلند ہو رہا ہے خواہ وہ ایشیا و یورپ کی دھرتی ہو یا امریکہ و افریقہ کی سرزمین، غرضیکہ ان کا قائم کردہ دینی و اسلامی مشن چارواں گ عالم میں جاری ہے۔

ہندوستان میں ان کے قائم کردہ اداروں میں فیض العلوم اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء دو ایسے ادارے ہیں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے مرکزیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر آج سے پچاس سال قبل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے گا کہ فیض العلوم جیسا مرکزی ادارہ کا قیام مشرقی ہند میں وقت کی ایک اہم ضرورت تھی جس کو علامہ قادری نے فیض العلوم کے قیام و بنا کے ذریعہ کافی حد تک پوری کیا۔ دوسرا یہ کہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا قیام بھی عصری تقاضوں کی رو سے نہایت ضروری تھا، علامہ کے ان دونوں اول و آخر اداروں کو وقت اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یقیناً مرکزیت کا درجہ حاصل ہے۔

مدرسہ فیض العلوم: جلالتہ العلم حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کے حکم اور علامہ قادری کی سعی پیہم و جہد مسلسل کی وجہ سے

یوں تو اس خاکدان گیتی پر لاکھوں بلکہ کروڑوں شخصیتیں جنم لیتی ہیں مگر ان میں کچھ ہی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو قابل قدر اور قوم کے لئے سرمایہ افتخار سمجھی جاتی ہیں۔ رب قدیر ان کے اندر کچھ اس طرح گونا گوں خوبیاں اور ایسے ایسے اوصاف و کمالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ عام مخلوق سے ممتاز و افضل ہو جاتی ہیں۔ سلطان المناظرین، فاتح ایشیا و یورپ، قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی چند عظیم المرتبت شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ یہی وہ ذات باکمال ہے جس میں رب تعالیٰ نے ایسی سی خوبیاں جمع کر دیں کہ جن پر آج ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو رشک ہے۔ ان کے تاریخ ساز کارناموں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جماعتی سطح پر کام کرنے کا جو جذبہ ایمانی ان کے اندر تھا وہ کسی اور کا حصہ نہیں۔ یقیناً دینی و تبلیغی اور افراد کی ذہن سازی جیسے امور کے لئے رب تعالیٰ نے انہیں بلا کا ذہن عطا کیا تھا۔

حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ۵ مارچ ۱۹۲۵ء کو ضلع بلیا (یوپی) کے ایک سید پورہ نامی موضع میں ایک علمی خانوادہ میں ہوئی۔ مگر ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جمشید پور جھارکھنڈ میں گذرا۔ جمشید پور سے علامہ کو حد درجہ لگاؤ تھا یہی وجہ ہے کہ ان کا ابدی آرام گاہ مدرسہ فیض العلوم جمشید پور ہی بنا۔ جہاں سے آج پورے صوبہ جھارکھنڈ، بہار و بنگال اور قرب و جوار کے تمام ریاستوں کے مسلمانوں کو رشد و ہدایت و حق و صداقت و حق و صداقت کی روشنی مل رہی ہے۔

استاذ العلماء حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان کی زیر نگرانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں علامہ قادری کی ایسی خصوصی تربیت ہوئی کہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ایک عظیم مفکر، لا جواب مناظر، بے مثال مقرر، بلند پایہ مصنف، ممتاز اہل قلم بن کر پوری دنیا کے سامنے ابھرے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو علم و ادب، فکر و نظر، تالیف و تصنیف، دعوت

تصور کچھ نامکمل سا ہے۔ چونکہ یہی وہ شہر ہے جس سے تقریباً ساری دنیا کا تعلق ہے۔ غالباً اسی کو سامنے رکھ کر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام و سنت کے فروغ و استحکام اور اعلیٰ پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لئے شہر دہلی کا انتخاب فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت دور اندیش اور انجام کی پرواہ قطعی نہ کرتے کہ آگے چل کر کیا ہوگا وسائل کی فراہمی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ ان کی تحریروں اور تقریروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جامعہ کے قیام کے تعلق سے بے حد متفکر و پریشان رہتے تھے۔ آپ نے ایسی ایسی صعوبتوں کو برداشت کیا کہ بالکل ضعیفی اور لاغری کے عالم میں بھی جامعہ کی تعمیری وسائل کی فراہمی کے لئے بسوں پر سفر کیا ہے، آخر کار ان کی شبانہ روز کوششوں اور محنتوں کا ثمرہ برآیا اور جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے لئے زمین حاصل ہو گئی جیسا کہ آپ خود مقدمہ معارف اسم محمد کے صفحہ ۷۱ پر لکھتے ہیں ”جامعہ نظام الدین اولیاء کے نام سے دہلی میں اہل سنت کے ایک دینی مرکز کے قیام کے لئے دس سال سے زمین کے حصول کے لئے میں کوشاں تھا، کافی جدوجہد کے بعد مجھے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قریب ڈاکر نگر میں ایک زمین حاصل ہو گئی ہے اس کی تعمیری وسائل کی تلاش میں کوشاں ہوں“

آخر کار ۶ جون ۱۹۹۲ء کو جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا سنگ بنیاد رکھا گیا جو آج پورے ہندوستان میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد اور مثال ادارہ ہے، جہاں مدارس عربیہ کے فارغین علماء و فضلاء کو بین الاقوامی ترقی یافتہ زبانوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لئے خصوصی تربیت دی جاتی ہے۔ اور طلبہ کے اندر عربی و انگریزی میں اس قدر مہارت پیدا کر دی جاتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں تبلیغ و دعوت و ارشاد کا کام کرنے میں اور اپنے مافی الضمیر کو عربی یا انگریزی میں ادا کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے ہیں۔

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا رابطہ و معاملہ دنیا کی ممتاز ترین قدیم دینی دانش گاہ جامعہ ازہر مصر سے بھی ہے۔ جہاں ہر سال جامعہ کے فارغین دو سالہ کورس مکمل کرنے کے بعد جاتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جامعہ نظام الدین

جامعہ فیض العلوم کی بنیاد ان کے ہاتھوں رکھی گئی۔ جو آج صوبہ جھارکھنڈ کا دینی علمی و مرکزی ادارہ ہے۔ فیض العلوم نے مرکزیت کا پورا پورا حق ادا کیا ہے اس لئے کہ صوبہ جھارکھنڈ، بہار، بنگال، اڑیسہ اور دیگر ریاستوں کے سادہ لوح مسلمانوں کو راہ راست پر لانے اور اسلام کے نواہیوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ فیض العلوم کا علمی فیضان آج ہر جگہ عام ہے اور اس کے علم و آگہی کا سرچشمہ اس طرح اہل رہا ہے کہ ہر تشنہ لب اپنی علمی پیاس بجھا رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس زمانے میں فیض العلوم کا قیام عمل میں آیا اس وقت پورے چھوٹا ناگپور میں کوئی اہل سنت و جماعت کا مستقل ادارہ نہ تھا۔ ایسے وقت میں فیض العلوم نے جھید پور اور اس کے قریبی اضلاع میں دینی تبلیغی، تعمیری اشاعتی اور افراد سازی کے کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں جو رول ادا کیا ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ یہ فیض العلوم ہی کا فیضان کرم اور رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آج جھید پور اور اس کے باہر فیض العلوم کے کئی شاخیں اور تعلیمی ادارے وجود میں آئے جو آج بھی اسی کی زیر نگرانی چل رہے ہیں مثلاً (۱) مدرسہ دارالسلام آزادنگر، (۲) مدرسہ عزیز العلوم جھلسائی (۳) مدرسہ گلشن بغداد ہزاری باغ (۴) ادارہ شرعیہ پنڈ (۵) اسلامی مرکز رانچی (۶) مدرسہ تنویر الاسلام ٹیلکو (۷) فلاحی مرکز آزادنگر (۸) مدرسہ مدرسہ الرسول کوڈرما۔ مذکورہ بالا اداروں میں سے کئی ادارے ایسے بھی ہیں جو خود مختار اور آزاد بھی ہیں۔

فیض العلوم نے پچاس سال کی مدت میں ایسے علماء و فضلاء تیار کیا ہے جو ملک کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلک اہل سنت کی ترویج و اشاعت اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ فیض العلوم کے فارغین عصری درس گاہوں میں بھی کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔ آج تقریباً دہلی کی تمام یونیورسٹیز میں فیضی برادران مل جاتے ہیں جو عصری تعلیم حاصل کرنے میں سہمک ہیں اور علامہ کے قائم کردہ مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں۔ بہر حال جو بھی ہو جیسے بھی ہو ان تمام کا سر فیض العلوم اور علامہ موصوف کے سر جاتا ہے۔

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء: یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دہلی ہندوستان کا دل اور اس کی راجدھانی ہے۔ دہلی کے بغیر ہندوستان کا

اولیاء دہلی کی سر زمین پر سنی طلبہ کے لئے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دہلی اور دیگر ریاست کی تقریباً تمام یونیورسٹیز میں اچھے اچھے کورسز میں زیر تعلیم ہیں اور قائد اہل سنت کی فکر کو پروان چڑھانے میں ہر دم کوشاں ہیں۔ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء سر زمین دہلی میں قائم کر کے علامہ قادری نے جو احسانات پوری دنیاے سنت پر کیے ہیں ان سے ہر سنی مسلمان کی گردن بوجھل ہے۔ ان کا یہ مبارک کارنامہ تاریخ کے صفحات پر

ہمیشہ جگمگا رہے گا اور آنے والی نسل اور تاریخ امت مسلمہ یقیناً آپ پر فخر کرے گی چونکہ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء نے سنی طلبہ کے لئے ملکی جامعات میں جانے کی ایسی راہ ہموار کی ہے کہ آج ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔

بانی جامعہ ارشد القادری

قائد اہل سنت یہ لاکھوں سلام

☆ ایم اے فاضل جواہر لال نہرو یونیورسٹی

خوش خبری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خوش خبری

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے جسے قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے عصر حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر جدید عربی و انگریزی زبان و ادب میں ماہر علماء و مبلغین کی ایک نئی نسل تیار کرنے کے لئے ۱۹۹۴ء میں دہلی میں قائم فرمایا تھا۔ یہاں مدارس کے فارغ علماء کو دو سالہ کورس ”تخصص فی الادب والدعوة“ کے ذریعہ اصول دعوت اور عربی و انگریزی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے۔

جامعہ کی ہمہ جہت ترقی اور عصری تقاضوں کے سامنے اس کی چار منزلہ موجودہ عمارت اپنی تنگی دامان کا شکوہ کر رہی تھی جس کے پیش نظر بانی جامعہ حضرت علامہ علیہ الرحمہ کی خریدی ہوئی زمین پر ایک نئی عمارت کی تعمیر کا عزم مصمم کیا اور بتاریخ ۱۲ اگست ۲۰۰۷ء بروز اتوار بحمدہ تعالیٰ نئی عمارت کے سنگ بنیاد کی رسم شرف ملت، عزت مآب حضرت اشرف میاں برکاتی صاحب قبلہ مدظلہ العالی (چشم چراغ خانقاہ مارہرہ مطہرہ) کے مقدس ہاتھوں سے بوقت ۱۰ بجے صبح ادا ہوئی۔

اس موقع پر حضرت شرف ملت مدظلہ نے اپنے دعائیہ کلمات میں بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بانی جامعہ حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ کے حوالے سے فرمایا کہ ”جب جامعہ حضرت نظام الدین والیاء کا نام سنتا ہوں تو ان کی یادوں کی شمع تھر تھرانے لگتی ہے بلاشبہ آپ ہندوستان کی وہ واحد شخصیت تھے جس نے کثیر تعداد میں مدارس مساجد اور تنظیمیں قائم فرما کر ملت پر احسان عظیم کیا۔“ حضرت شرف ملت نے اس نئی عمارت میں تعلیم نسواں کے ارادے کو سراہتے عورتوں کی دینی تعلیم پر زور دیا اور اسے وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ اس موقع پر شہر کے دیگر معزز ہستیوں میں حضرت علامہ لیس اختر مصباحی مدظلہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنے تاثراتی کلمات میں جامعہ کے ارباب حل و عقد کو دلی مبارک باد پیش کرتے ہوئے جامعہ کی تاریخ میں اس اقدام کو ایک نیا باب قرار دیا۔

ناظم نشر و اشاعت

محمد ذکی اللہ مصباحی

09868981308

سال ۲۰۰۷ء تا ۱۴۲۸ھ

باب دوم

اسلامیات

وقت کی اہم ضرورت

☆☆☆

وقت کی اہم ضرورت

اسلامک ایجوکیشن اینڈ گائیڈنس بیورو (مکمل حل برائے ادارہ اجات)

ISLAMIC EDUCATION & GUIDANCE BUREAU (I.E.G.B.)
(A Complete Solution For NGOs)

انجمن خیرات "اسلامک ایجوکیشن اینڈ گائیڈنس بیورو" (IEGB) کا قیام گذشتہ ایک سال میں عمل میں آیا۔ اس سے قبل ملک کے کسی دوسرے شعبہ میں اس طرح کے ادارے کے قیام کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ البتہ دوسرے کئی ادارے اس کے لیے مراکز قائم ہیں جن سے وہ بچے لکھوں کو مستفید و مربوط کرنے میں سرگرم عمل ہیں۔ انیس ہزاروں کے پیش نظر اس "بیورو" (BUREAU) کا قیام چند اہل فخر حضرات کے تعاون سے عمل میں آیا۔ جو آپ کے انتظام و انصرام میں چلنے والے ادارہ جہز و اداروں کے لیے درج ذیل خدمات پیش کرتا ہے:-

- ☆ حال و مستقبل کے پیش نظر ادارہ اجات کے دستور العمل اور ان کا رجسٹریشن
- ☆ رجسٹرڈ اداروں کو Income Tax Exemption Act 1961 کے تحت IV & V 80-G, 12-A اور 10(23c) اور 35 AC وغیرہ جیسی اہم منظوریاں
- ☆ ریاستی و مرکزی حکومت سے ملنے والی تمام مالی امداد کی فراہمی
- ☆ Grant-in-aid کے لیے پروجیکٹ اور ان کی مکمل رہنمائی
- ☆ دارالعلوم کے قومی و بین الاقوامی سطح پر مختلف جامعات سے حوالے
- ☆ فارغ التحصیل کے لئے مختلف جامعات میں داخلے اور باہر
- ☆ Foreign Contribution (Regulation) Act 1976 کی منظوری اور اس کی تجدید کاری
- ☆ FCRA مامل شدہ ادارہ اجات کے لیے مختلف Funding Agencies سے مالی فراہمی کے مواقع وغیرہ۔

اس کے ساتھ ساتھ بیورو کا ایک خصوصی اعلان

انتظامہ قابل (I.E.G.B.) کی جانب سے مذکور کتب خانے صوبائی ایجنٹ مستحق قریب میں مقرر ہوا ہے۔

نوٹ: مکمل تفصیلات کے لیے جوائنل لفافے کے ساتھ لکھیں یا فون پر براہ راست رابطہ قائم کریں۔

Director: Mohd. Shaukat Ali Sarkati

ڈائریکٹر: محمد شوکت علی برکاتی

ISLAMIC EDUCATION & GUIDANCE BUREAU

B-2/18 SF, Raza Chowk, Zakir Nagar, New Delhi- 110025

Phones: 09811141096, 011-26989999(O), 26984000(R)

قرآن اور طلب اذن

مولانا شاہد عالم

آیات حدیثاً، آیات حدیثاً اور آیات لعان۔

(۲) ایسی تعلیمات جو لوگوں کو بد نظمی اور غلط تہذیب و ثقافت

سے دور رکھ سکیں۔ جیسے طلب اذن کی آیات، آیات غرض بصر (۱۸) ہیں

نیچی رکھنا) حفظ فرج اور نکاح پر ابھارنے والی آیات۔

ان شاء اللہ میری گفتگو طلب اذن کی آیات اور اس کی تفاسیر

مرکز ہوگی۔ سورہ نور میں طلب اذن کی آیات دو مقام پر ہیں۔

مقام اول: یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر

بیوتکم حتی تستانسوا و تسلموا علی اہلہا ذلکم

خیبر لکم لعلکم تذكرون (۲۷) فان لم تجدوا فیہا احدًا

فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و ان قبل لکم ارجعوا

فارجعوا ہو اذ کی لکم واللہ بما تعملون علیم (۲۸) لیس

علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیہا متاع لکم

واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون (۲۹)

اے ایمان والو! اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا غیروں کے

گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ طلب کر لو اور ان کے کینوں پر

سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خیال رکھو۔ پھر اگر ان میں تم

کسی کو نہ پاؤ جب بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو۔ اور اگر تم سے لوٹنے کو

کہا جائے تو لوٹ جاؤ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ان گھروں میں

داخل ہونے پر کوئی گناہ نہیں جو خاص کسی کی سکونت نہ ہو اور ان میں تمہاری

آسانی ہو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

پنے گھروں کے سوا غیروں کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک

اجازت نہ طلب کر لو اور ان کے کینوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے

بہتر ہے کہ تم خیال رکھو۔ پھر اگر ان میں تم کسی کو نہ پاؤ جب بھی اجازت

کے بغیر داخل نہ ہو۔ اور اگر تم سے لوٹنے کو کہا جائے تو لوٹ جاؤ اللہ

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے مدینہ کی

طرف ہجرت کی تو وہی لوگ جو مکہ میں کمزور اور بے بس تھے یہاں طاقتور

اور مضبوط ہو گئے، خوف و ہراس کی زندگی گزارنے والے خود مامون و

محفوظ ہو گئے اور دوسروں کے لیے امن و سلامتی کے پیغامبر بن کر

ابھرے، چھپ چھپ کر عبادت اور ریاضت کرنے والے علی الاعلان

عبادت کرنے لگے، اور مدینہ ایک پر امن وطن ہو گیا۔ چنانچہ مسلمانوں

نے اپنے دشمنوں کو غزوہ خندق میں اپنے ہی دروازے پر زبردست

شکست دی اور دشمن خائب و خاسر ہو کر لوٹے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ مدینہ ایک مستحکم اور

مستقل شہر ہو چکا ہے لہذا مسلمان یہاں اپنی جان و مال اور اہل و عیال

کے ساتھ مامون ہو کر رہیں، اور شب خون مارنے والے دشمن سے بے

خوف ہو کر ان کے لیے اسلامی احکام کا بجالانا اور اس کے فرائض کا ادا

کرنا آسان ہو چکا ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا لکن تغزوکم

قدیش بعد علمکم هذا ولکنکم تغزوہم (قریش اس سال کے بعد تم

سے کبھی نہیں لڑیں گے لیکن تم ان سے لڑو گے) سیرت ابن ہشام ۲۶۶/۳

اس کے بعد مدینہ ایک ایسا پر امن شہر ہو گیا جہاں لوگ چین و سکون کی

زندگی گزارنے لگے۔ اس لیے اس ماحول کے مناسب تھا کہ قرآن ایسے

احکام لے کر نازل ہو جو مسلمانوں کے لیے ان کی معاشرتی زندگی کو منظم

کرے اور عبادت و ریاضت کا سلیقہ سکھائے اس لیے ان ایام میں سورہ نور کا

نزول ہوا جس میں اخلاقی، اجتماعی، سماجی اور معاشرتی قوانین بھرے ہوئے

ہیں تاکہ حیات بشری کی اصلاح ہو سکے اور ایک نئے معاشرے کی تعمیر کی

جاسکے۔ یہ سورت جن تعلیمات الہیہ پر مشتمل ہے وہ دو طرح کے ہیں۔

(۱) ایسے احکامات جو ان بڑے طور و طریقے اور رسم و رواج کا

علاج کرتے ہیں، جو اسلامی معاشرے کی بنیاد کنی کر رہے تھے، مثلاً

عورتیں ایسی حالت میں ہوتیں کہ انہیں اس حالت میں دیکھنا انسانیت کے خلاف تھا اور ان کی نظر ان پر پڑتی تو عورتوں کو ناگوار گذرتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک انصار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی شخص مجھے دیکھے حتیٰ کہ میرے والد اور نہ میرے لڑکے، پھر بھی میرے والد گھر میں داخل ہوتے ہیں یہاں تک کہ میرے کمرے میں آجاتے ہیں اور میں اسی حالت میں ہوتی ہوں۔ تو ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ تو فوراً حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مستقل پاکیزہ قانون گھر میں داخل ہونے کے تعلق سے لے کر نازل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا..... الخ (تفسیر قرطبی: ج ۱۲، ص ۲۱۳)

(۳) تجارت اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی معاشی حالات کو صحیح اور جائز طریقے سے کامیاب بنا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں عرب بھی تجارت کرتے تھے لیکن جب وہ لوگ اپنے ملک کے علاوہ کسی اور ملک میں جاتے تھے تو راستے میں آرام کرنے کے لیے یارات گزارنے کے لیے کوئی ایسی مستقل جگہ نہیں ملتی جہاں وہ اپنے آپ کو غیروں کی نظروں سے چھپا سکیں اور ان اسفار میں صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں جس کی وجہ سے انہیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ رہائشی مکان کے طرح نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی لوگ اس میں اپنے گھر کی طرح رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں (استئذان لبيوت الخاصة) کے نزول کے بعد عرض کیا کہ جب ہم لوگ شام کی جانب تجارت کی غرض سے جایا کرتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں ہم تنہا رہ سکیں تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس علیکم جناح أن تدخلوا بيوتنا..... الخ (تفسیر قرطبی: ج ۱۲، ص ۲۱۳)

(۴) یہ بات رہی رہائشی اور غیر رہائشی مکانوں میں داخل ہونے کے تعلق سے لیکن اہم مسئلہ ایک ہی گھر کے مکینوں کا ہے کہ ان سے طلب اذن کی کیفیت کیا ہوگی؟ کن وقتوں میں وہ اذن طلب کریں گے؟ اس

تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ان گھروں میں داخل ہونے پر کوئی گناہ نہیں جو خاص کسی کی سکونت نہ ہو اور ان میں تمہاری آسانی ہو۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

مقام ثانی: یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یملغوا الحکم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابکم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعد هن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذلک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم (۵۸) وإذا بلغ الأطفال منکم الحکم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم (۵۹) اے ایمان والو! تمہارے غلام اور نابالغ تین مرتبہ تم سے اجازت لیں (۱) نماز صبح سے پہلے (۲) دوپہر کے وقت (۳) نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لیے حجاب کے ہیں۔ ان تین وقتوں کے علاوہ تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے جو تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ یونہی تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب لڑکے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اذن طلب کریں، جیسا کہ اس سے پہلے والوں نے اجازت مانگا (جیسا کہ پہلے مقام کی آیتوں میں ذکر کیا گیا کہ آزاد اور بالغ لوگوں پر تمام اوقات میں اجازت طلب کرنا لازم ہے)۔

طلب اذن کی مشروعیت کے اسباب :- اسلام نے طلب اذن کو مشروع کیا، اس کے چند اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) چونکہ اسلام ایک صاف ستھرا معاشرہ کی تشکیل دینے آیا تھا جس سے سماج اور معاشرہ میں اخوت و بھائی چارگی کی فضا قائم ہو اور ایک دوسرے کی تعظیم کا دور شروع ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ حدود متعین کئے جس کے دائرہ میں رہ کر انسان تاج کرامت پہن سکتا ہے ان ہی احکام میں طلب اذن بھی ہیں۔

(۲) دور جاہلیت میں عربوں کی یہ عام عادت تھی کہ جب وہ لوگ کسی کے گھر میں داخل ہوتے تھے تو اہل خانہ سے اجازت لیے بغیر حیثم صباحا حیثم مساء کہتے گھر میں داخل ہو جاتے جبکہ

تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حدیث مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک غلام کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جس وقت وہ قیلوہ کر رہے تھے تاکہ وہ ان کو بلا کر لائے مگر لڑکا ان کی بارگاہ میں ناگوار حالت میں پہنچا تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت طلب کرنے کا حکم دے اور بغیر اذن کے کسی گھر میں داخل ہونے سے منع کرے تو بہتر ہوتا۔ (تفسیر قرطبی: ج ۱۲، ص ۳۰۴)

ایک دوسری روایت میں ذکر کیا گیا کہ اسماء بنت مرثد کے پاس ایک بڑا لڑکا تھا تو وہ ان کے پاس ناپسندیدگی کے حالت میں داخل ہو گیا تو وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور کہا ہمارے خدام اور ہمارے لڑکے غیر مناسب حالت میں داخل ہوتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی: ج ۱۲، ص ۳۰۴)

گویا کہ حضرت عمر اور حضرت اسماء بنت مرثد نے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا کہ وہ ایک ہی گھر کے کینوں کے لیے ایسے احکامات اور قوانین نازل فرمائے جس کی وجہ سے گھر کے افراد پر بار نہ پڑے اور اختلاط فاسدہ واقع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استدعا کو سن لیا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُتَأَذَّنَ لَكُمْ لِنِجْنِ مَلِكْتِ لِيُتَأَذَّنَ لَكُمْ.....**

طلب اذن کی کیفیت :- اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور ان کے لیے احکامات کو نازل فرما کر آسانیاں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے اس کی خوب وضاحت فرمائی، اور اس کے بعد میں ہمارے بزرگوں نے بھی کچھ آداب سکھائے۔ جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہدایات واقوال ہیں۔

(۱) دروازہ پر دستک دینے والے کو چاہئے کہ وہ تین مرتبہ اجازت طلب کرے کیونکہ حضور نے فرمایا **إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَأْذَنَ لَهُ فَلَاحِجٌ**۔ (مسند احمد: مسند ابی موسیٰ اشعری، ج ۴، ص ۴۰۳) جب تم میں سے کوئی تین مرتبہ اجازت طلب کرے تو اگر وہ اجازت نہ پائے تو واپس ہو جائے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو تین مرتبہ اجازت طلب کرتے اور جواب نہ ملنے پر واپس ہو جاتے چنانچہ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ

نے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو فرمایا السلام علیکم ورحمة اللہ تو حضرت سعد نے بہت ہی آہستہ آواز میں جواب دیا تو حضرت قیس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا آپ رسول پاک کو اجازت نہیں دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ ہم پر زیادہ سلامتی بھیجیں تو حضور نے پھر کہا السلام علیکم ورحمة اللہ تو حضرت سعد نے پھر آہستگی سے جواب دیا پھر حضور نے فرمایا السلام علیکم ورحمة اللہ اور جواب نہ ملا تو آپ لوٹے لگے تو حضرت سعد آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کے سلام کو سن رہا تھا اور اس کا آہستگی سے جواب بھی دے رہا تھا تاکہ آپ ہم پر زیادہ سلامتی بھیجیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لوٹ آئے۔ (سنن ابی داؤد: کتاب الادب، باب کم مرۃ سلم الرجل فی الاستئذان، ج ۴، ص ۳۴۷، حدیث: ۵۱۸۵)

تین مرتبہ اجازت طلب کرنے کی حکمت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ دروازے پر موجود شخص کی خبر ہو جائے۔ دوسری مرتبہ دستک دینے والے کو اجازت دینے یا نہ دینے کے لیے صاحب خانہ تیار ہو جائے۔ تیسری مرتبہ صراحتاً دخول یا عدم دخول کی اجازت دے دے یا دستک دینے والا خود ہی سمجھ جائے کہ ہمیں اجازت نہیں ملی یا گھر میں کوئی نہیں ہے۔

(۲) دستک لگا کر نہ دے بلکہ ظہر ظہر کر دے یہاں تک کہ صاحب خانہ اپنے معاملے سے فارغ ہو جائے اور دستک دینے والوں سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے۔

(۳) طلب اذن پر اصرار نہ کرتے یعنی یہ کہ دروازے کو اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک اس کو اجازت نہ مل جائے بلکہ تین مرتبہ اجازت لے اجازت نہ ملنے پر واپس لوٹ جائے۔

(۴) طلب اذن کے وقت دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو بلکہ اس پر ضروری ہے کہ دائیں یا بائیں جانب کھڑا ہوتا کہ دروازہ کے کھلنے وقت اس کی نظر گھر کے اندر نہ پڑ جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے گھر پر آتے تو دروازہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں جانب رہتے۔

(۵) دستک دینے والے پر لازم ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے

کہ کون ہو تو وہ اپنا نام بتائے یہ نہ کہے کہ میں جیسا کہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے جواب کو ناپسند فرمایا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو حضور نے فرمایا کون تو میں نے کہاں میں تو حضور نے فرمایا ”میں میں“ گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا۔

چنانچہ صحابہ کرام کی عادت شریفہ تھی کہ اجازت کے وقت اپنا نام صاف بتاتے جیسا کہ کتب حدیث و سیرت اس پر دال ہیں۔

(حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم کیا عمر داخل ہوا؟) کتاب الادب، باب فی الرجل یفارق..... ج ۴، ص ۳۵۱ حدیث (۵۲۰۱) اسی طریقہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا السلام علیکم ابو موسیٰ اشعری ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الادب، باب الاستئذان، ج ۳، ص ۲۶۹۹ حدیث ۲۱۵۴)

رہائشی مکان میں دخول کے آداب:- رہائشی مکان تین طرح کے ہوتے ہیں (۱) اجنبی کا مکان (۲) اقارب کا مکان (۳) اور خود اپنا گھر۔ سنت نبویہ نے ان تمام گھروں میں دخول کے آداب کو متعین کر دیا ہے۔ ہم اس کو مختصر اذکر کرتے ہیں۔

(۱) اجانب کے مکانات: اللہ تعالیٰ نے طلب اذن کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور مولیٰ سبحانہ تعالیٰ نے اذن اور منع کا حق صاحب خانہ کو دیا ہے ”وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا“ (اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ)۔

کیونکہ حدیث نے انسان کا حق مقرر کیا کہ وہ اکیلے رہے اور خلوت میں تمام مشروع چیزیں کرے۔ کسی اور کو اس پر اطلاع کا حق نہیں۔ یہاں تک کہ کسی کے خط کے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”من نظر فی کتاب أخیه بغیر إذنه فإنا ما ينظر فی النار“۔ (سنن ابی داؤد: کتاب الوتر، باب الدعاء ج ۲، ص ۸۷ حدیث نمبر: ۱۳۸۵)

اس تعلق سے داخل ہی صل ہے مگر صاحب خانہ بجا مدت مرحمت کرے (۲) اقارب کے مکانات: اس میں بھی دخول کے لیے اذن کی

ضرورت ہے کیونکہ ”غیو بیو تکم“ میں یہ بھی داخل ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں عطاء بن یسار نے روایت کی ایک شخص نے حضور کہا میں اپنی ماں سے بھی اجازت لوں تو حضور نے فرمایا ہاں، اس شخص نے کہا اگرچہ میں ان کی خدمت بھی کروں پھر بھی اجازت! حضور نے کہا ان سے اجازت لو۔ اس شخص نے اس بات کو تین مرتبہ دہرایا تو حضور نے فرمایا کہا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو تو اس شخص نے جواب دیا نہیں تو حضور نے فرمایا تم ان سے ہمیشہ اجازت لو۔ (موطا امام مالک، کتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ج ۲، ص ۹۶۳ حدیث نمبر ۱۷۲۹) اسی طرح کی حدیث بہن سے کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے (تفسیر طبری، ج ۱۸، ص ۱۱۱) اور عبد اللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے ”علیکم الإذن علی امہاتکم“۔ تم پر اپنی ماؤں سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ (تفسیر طبری، ج ۱۸، ص ۱۱۲)

(۳) اپنا خاص گھر: اس میں اپنی زوجہ کے علاوہ بہن یا ماں بھی رہتی ہو تو اجازت ضروری ہے جیسا کہ گذرا لیکن اگر صرف بیوی ہی رہتی ہو تو اجازت کی ضرورت نہیں۔

ابن جریج نے عطا سے پوچھا کیا مرد اپنی بیوی سے دخول کی اجازت طلب کرے انہوں نے کیا نہیں مگر یہ چیز عدم وجوب پر محمول ہیں ورنہ مناسب یہ ہے کہ اچانک داخل نہ ہو بلکہ آگاہ کر کے داخل ہو جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کیا کرتے تھے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت عبد اللہ گھر میں داخل ہوتے تو کھکھارتے۔ کیونکہ وہ ناپسند کرتے تھے کہ ہمیں ایسی حالت میں پائیں جو انہیں اچھا نہ لگے۔ (تفسیر طبری، ج ۱۸، ص ۱۱۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ سفر سے لوٹ کے وقت مدینے سے باہر انتظار کرتے تاکہ عورتوں کو اپنے شوہروں کے آنے کی خبر ہو جائے اور وہ لوگ صاف ستھری ہو کر مزیں ہو جائیں۔ غیر رہائشی مکان میں داخل ہونا: غیر رہائشی مکان میں دخول کی اجازت عام ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہاں کوئی ضرورت ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”الیس علیکم“۔

ہاں اذن عام کے وجہ کسی ناجائز کام کے لیے داخل ہونا ممنوع ہے

ہاتھ اور پیر وغیرہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے پھر اس کے بعد اپنے لباس کو تبدیل کرتا ہے تو اس سے پہلے تک دخول یقیناً مکروہ ہے۔

(۲) نماز عشاء کے بعد: یہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں انسان اپنے ہر کام سے فارغ ہو کر آرام کرنے کی غرض سے اپنے بستر پر جا رہا ہے تو عام لباس کو اتار کر رکھ دیتا ہے اور لباس خواب کو پہنتا ہے اور بہا اوقات جماعت کی جانب بھی راغب ہوتا ہے۔

(۳) قیلولہ کے وقت: یہ انسان کی فطرت ہے کہ دوپہر کا کھانا تناول کرنے کے بعد چند لمحہ آرام کرنے کو شش کرتا ہے جس کو قیلولہ کا نام دیا جاتا ہے اس وقت انسان کس حالت میں اپنے گھر کے اندر آرام کر رہا ہے نہیں معلوم، لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں بلکہ ظروف کے مطابق وقت میں کئی وزیادتی ہوتی ہے۔

یہ اوقات تلاش ہیں جس میں انسان کو خلوت و تنہائی ہوتی ہے جس میں ممکن ہے کہ اس کے بدن کا کوئی ایسا حصہ کھلا ہو جس سے اس کو شرم آتی ہے تو ایسے اوقات میں بچے اور غلام کو بھی اجازت طلب کرنی پڑے گی۔
اخیر میں قارئین کو یہ بتلانا چاہوں کہ میرے اس مضمون کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔

(۱) بالغ اور نابالغ اور غلام کے حکم مختلف ہیں۔ بالغ کے لیے ہمہ وقت طلب اذن لازم ہے لیکن نابالغ اور غلام کے لیے مذکورہ اوقات تلاش کے علاوہ اجازت کی کوئی ضرورت نہیں۔

(۲) شوہر کو بیوی کے پاس آنے کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ حدیث پاک مذکور ہے باقی تمام اقارب کے لیے اذن لازمی ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کے ذریعہ مومن کے گھر کو محفوظ بنادیا اور فتنہ و فساد سے پاک کرنے کی دوائیں بتائے۔ اس وجہ سے غیروں کے لیے ضروری ہے کہ اجازت لے کر ہی داخل ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو سکے اور مومن اپنے گھر میں محفوظ رہ سکیں۔

(جامعۃ الازھر الشریف) عمارہ: ۲۰۰ الف ۵

مدینۃ البعوث الاسلامیۃ عباسیۃ قاہرہ مصر

Email: shahalamsiwani@yahoo.com

☆☆☆

اللہ تعالیٰ نے فرمایا "وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ"۔

یہ اسلامی ادب اور اس کے مقرر کردہ قوانین عام گھروں میں داخل ہونے کے تعلق سے تھے۔ لیکن اب حالات کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بدل چکے ہیں یعنی یہ مکانات تو ظاہر نفع عام سمجھے جاتے ہیں لیکن باطن میں فتنہ و فساد کے محور ہوتے ہیں اور یہ اسلامی ممالک میں بھی عام ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ دن بدن اسلامی تہذیب و تمدن سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے (العیاذ باللہ)

ایک ہی گھر کے مکینوں کے لیے اذن کی کیفیت: رہائشی اور غیر رہائشی مکانات میں داخل ہونے کا ذکر ہو چکا ہے مگر ایک ہی گھر کے افراد کے لیے دوسرے کے بیڈروم میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں گے یا نہیں خاص کر چھوٹے اور غلام و باندی کیونکہ عام طور پر ان کے لیے اجازت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ آیات کے بعد اس تعلق سے حکم نازل فرمایا۔ اس درمیان تمہید کے طور لوگوں کو امر اور نواہی کے بجالانے کا حکم دیا گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "إِذَا دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِحُكْمٍ بَيْنَكُمْ أَنْ يَقُولُوا أَسْمَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (سورہ نور ۵۱)۔ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے کہ عرض کریں ہم نے سنا اور ہم نے حکم مانا اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔

یہ تمہید اس لیے ہے کہ تاکہ لوگ آنے والے حکم کی پیروی اچھی طرح سے کریں کیونکہ ایک ہی مکین کے لوگوں کے درمیان اختلاف اور فساد کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔

داخلی امور میں قاعدہ اساسی یہ ہے کہ خدام اور نابالغ بچے بغیر اذن طلب کئے داخل ہوں مگر تین اوقات اور بالغ ہمیشہ اذن طلب کریں۔

بچے اور خدام جو ہمیشہ گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں ان کے لیے خاص حکم ہے مگر تین اوقات میں انہیں بھی اجازت کا حکم دیا گیا۔ کیونکہ انسان کے لیے کچھ ایسے اوقات ہونی چاہئے جس میں وہ آزادانہ طور پر زندگی گزار سکے وہ تین وقت یہ ہیں۔

(۱) نماز فجر سے قبل: کیونکہ اس وقت تک آرام کرنے کی عادت عام ہے۔ فجر سے کچھ ہی پہلے انسان بیدار ہوتا ہے تو فوراً اپنے چہرہ

حدیث ”إنما الأعمال بالنیات“

کا سبب ورود...؟

مولانا منظر الاسلام ازہری

اسلاک سینٹر آف ہائی پوائنٹ، ہارتھ کیرو لینا، امریکہ

قصہ مہاجر ام قیس روایا سعید بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له: مہاجر ام قیس (۱)

”مہاجر ام قیس“ کا قصہ سعید بن منصور نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاویہ نے بتایا، ان سے اعمش نے بیان کیا، ان سے شقیق نے، انہوں نے عبد اللہ بن مسعود کے حوالہ سے بیان کیا کہ جو شخص جس مقصد کے لئے ہجرت کرے گا اس کا ہجرت اسی پر محمول کیا جائے گا، ایک شخص نے ”ام قیس“ سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کیا تو وہ ”مہاجر ام قیس“ کے نام سے ہی معروف ہو گیا۔

طبرانی نے بھی اس روایت کو بحکم کبیر میں اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے:

حدثنا محمد بن علي الصائغ، حدثنا سعيد بن منصور به... (۲)

”ہم سے بیان کیا محمد بن علی صائغ نے، ان سے سعید بن منصور نے“ ابن حجر کہتے ہیں کہ طبرانی نے ایک دوسری سند سے اعمش کے

حوالہ سے اس واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فابت أن تتزوج حتى يهاجر

فهاجر، فتزوجها، فكانت اسميه ”مہاجر ام قیس“ (۳)

ہم میں سے ایک شخص نے ایک عورت جس کا نام ام قیس تھا، کو نکاح کا پیغام دیا، عورت نے شادی کے لیے اس شرط پر اپنی رغبت کا اظہار کیا کہ اسے ہجرت کرنا پڑے گا، اس شخص نے ہجرت کیا، پھر شادی کر لی، ہم لوگ اسے ”مہاجر ام قیس“ کے نام سے پکارنے لگے۔

ابن حجر الإصاہبہ میں رقمطراز ہیں:

بخاری شریف کا درس دینے والے علماء، علم حدیث حاصل کرنے والے طلبہ کے درمیان حدیث ”إنما الأعمال بالنیات“ کو غیر معمولی شہرت حاصل ہے بلکہ اس حدیث کی شہرت خواص سے تجاوز کر کے عوام تک پہنچ چکی ہے۔ اسی وجہ سے ”احادیث مشہورۃ علی الالسنة“ پر کتاب لکھنے والے محدثین نے اس حدیث کو ”مشہور“ حدیثوں کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہونے کی وجہ سے محدثین اور طلبہ بڑی تندہی سے اس حدیث کے گوشوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ عربی، اردو شروحات کا مطالعہ، حاشیہ اور بین السطور میں مرقوم عبارتیں خاص طور پر ان کی دلچسپی کا سبب بنتی ہیں۔ تمام تر مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس حدیث کا ”سبب ورود“ ایک عورت سے شادی کرنے کی داستان ہے۔ کسی صحابی نے انہیں پیغام نکاح دیا تو عورت نے ہجرت کی شرط پر شادی سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو اللہ و رسول کی رضا کے لئے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لئے ہی ہوگی۔ جس کی ہجرت دنیا کے حصول یا شادی کرنے کے لئے ہوگی اس کی ہجرت کو اسی مقصد کا ہدف قرار دیا جائے گا۔“

کہتے ہیں جس عورت نے یہ شرط رکھی اس کا نام ”ام قیس“ تھا اسی لئے اس حدیث کا سبب ورود ”مہاجر ام قیس“ کو قرار دیا گیا۔ ہم اپنی اس تحریر میں حدیث کے دیگر تمام گوشوں سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس کے سبب ورود پر ایک تحقیقی نظر ڈالیں گے۔ جس سے یہ واضح ہو سکے گا کہ اس حدیث کا ”سبب ورود“ ”مہاجر ام قیس“ کا قصہ نہیں۔ پہلے اس قصہ کو سند کے ساتھ ذکر کر کے یہ جائزہ لیں گے کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے:

علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں:

سال ۱۴۲۸ھ/۲۰۰۷ء

رجال صحیح کے رجال ہیں۔

علامہ ابن حجر نے فرمایا:

وهذا إسناد على شرط الشيخين (۸) اس روایت کی سند شیخین کی شرط پر ہے۔

جن محدثین نے ”مہاجر ام قیس“ کے واقعہ کو حدیث ”انما الأعمال بالنیات“ کا سبب و رد قرار دیا۔ ان میں امام ابن دقیق العید اور امام سیوطی سرفہرست ہیں، علامہ ابن دقیق ہجرت کا نام اور کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کا تفصیلی بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: معنی الحدیث وحكمه يتناول الجميع غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحدیث الهجرة من مكة إلى المدينة لأنهم نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قیس فسمى مهاجر أم قیس (۹)

حدیث (مذکور) کا معنی اور اس کا حکم ماقبل میں مذکور تمام معنی کو شامل ہے، مگر سبب کا تقاضہ یہ ہے کہ اس سے مراد مکہ سے مدینہ کی ہجرت ہے، کیونکہ علماء سے منقول ہے کہ ایک شخص نے مکہ سے مدینہ کا ہجرت کیا مگر اس نے ہجرت کی فضیلت کا قصد نہیں کیا، وہ ام قیس نامی ایک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لئے اس کا نام ”مہاجر ام قیس“ پڑ گیا۔

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

التاسع: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز فوقف من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما ذكرناه من الحكاية عن مهاجر أم قیس واقع على سبب فیدخل في هذا القبيل وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تبعه (۱۰)

جس طرح قرآن کریم کے اسباب نزول سے متعلق تصنیف کا آغاز ہوا ہے اسی طرح بعض متأخرین اہل حدیث نے اسباب حدیث سے متعلق بھی تصنیف کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں ان میں سے کچھ چیزوں پر مطلع بھی ہوا ہوں، یہ حدیث جس کے تحت میں نے مہاجر ام قیس

خرج ابن منده، وأبو نعیم من طریق إسماعيل بن عاصم بن يزيد قال: وجدت في كتاب جدي يزيد الذي يقال له: حبر، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس، فابت أن تنزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له، قال أبو نعیم: تابعه عبد الملك الذماری عن سفيان. انتهى، وهو يدفع إشارة أبي موسى أنه من أفراد حبر. (۴)

ابن منده اور ابو نعیم نے اسماعیل بن عاصم بن یزید کے طریقہ پر تخریج کی، فرماتے ہیں: میں نے اپنے دادا یزید جس کو ”حبر“ کہا جاتا تھا، کی کتاب میں لکھا دیکھا کہ ہم سے بیان کیا سفيان نے، ان سے بیان کیا اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، ان سے ابن مسعود نے، وہ فرماتے ہیں: ہم میں سے ایک شخص نے ایک عورت جس کا نام ام قیس تھا کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے شادی کرنے سے انکار دیا، اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ ہجرت کر لے گا تو وہ شادی کر سکتی ہے، اس شخص نے عورت کی شرط پوری کر دی، ہم لوگ اسے ”مہاجر ام قیس“ کہتے تھے، ابن مسعود کہتے ہیں: جو جس غرض سے ہجرت کرے گا وہی اس کے لئے شمار کیا جائے گا، ابو نعیم نے کہا: عبد الملك ذماری نے سفيان کے حوالہ سے اس کی متابعت کی ہے۔

روایت کی اسنادی حیثیت: مہاجر ام قیس کی مذکورہ تمام روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح ہیں، علامہ حافظ مزی نے اس واقعہ کو تہذیب الکمال میں ذکر کر کے فرمایا:

هذا إسناد صحيح (۵)، یہ صحیح سند ہے۔

علامہ ذہبی ”سیر اعلام النبلاء“ میں سعید بن منصور کے ترجمہ کے ضمن میں اس قصہ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:

إسناده صحيح (۶)، اس کی اسناد صحیح ہے۔

علامہ بیہقی ”معجم“ میں اس روایت کے بعد فرماتے ہیں:

رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح (۷) طبرانی نے اسے معجم کبیر میں بیان کیا ہے اور اس کے

الأعمال... کا سبب ورود مہاجر ام قیس کا ہی واقعہ ہے، کسی طرح میں اس طرح کی کوئی تصریح ہمیں نہیں مل سکی۔

علامہ احمد شاہ نے امام سیوطی کے الفیہ پر تعلق کے ضمن میں اپنے نظریات کی تصریح حافظ ابن حجر اور علامہ ابن رجب حنبلی کے اقوال کو نقل کر کے کی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجیے تعلیق احمد شاہ علی الفیہ (۱۵)

علماء کی ان تصریحات سے سمجھ میں آیا کہ "إنما الأعمال بالنیات..." کے سبب ورود میں اختلاف ہے، بعض دیگر مشہور حدیثوں کی طرح اس کا جو سبب ورود مشہور ہے، دراصل بعض علماء مثلاً ابن حجر، ابن رجب وغیرہ اس سے متفق نہیں۔ راقم کے نزدیک بھی یہی تحقیق رائج ہے کہ مذکورہ حدیث کا سبب ورود مہاجر ام قیس کا واقعہ نہیں کیونکہ مہاجر ام قیس کا واقعہ جہاں مذکور ہے اس روایت میں کہیں بھی یہ تصریح نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اسی بنیاد پر اپنا فرمان: "إنما الأعمال بالنیات" صادر فرمایا تھا۔ مہاجر ام قیس کا واقعہ درست ہے لیکن وہ اس حدیث کا سبب ورود نہیں، کسی واقعہ کا صحیح ہونا الگ مسئلہ ہے اور اس کا سبب ورود بننا الگ بات ہے۔

مآخذ ومصادر

- (۱) فتح الباری، ۱/۱۶۱، دار المعرفۃ، بیروت
- (۲) مجمع کبیر، ۱۰۳/۹، مکتبۃ العلوم والحکم، موصل
- (۳) فتح الباری، ۱/۱۶۱، دار المعرفۃ، بیروت
- (۴) الاصابہ، ۱۳/۲۷، دار الجلیل، بیروت
- (۵) تہذیب الکمال، ۱۲/۱۶۱، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت
- (۶) سیر اعلام النبلاء، ۵۹/۱۰، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت
- (۷) مجمع الزوائد، ۱۰/۲۱۰، قاہرہ
- (۸) فتح الباری، ۱/۱۶۱، دار المعرفۃ، بیروت
- (۹) احکام لا حکام شرح عمدۃ الأحکام، ۱/۱۱، بیروت
- (۱۰) سابق
- (۱۱) تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، ۳/۲۹۲، ریاض
- (۱۲) الفیہ الحدیث للسیوطی، قاہرہ
- (۱۳) جامع العلوم والحکم، ۴/۷، دار المعرفۃ، بیروت
- (۱۴) فتح الباری، ۱/۱۶۱، دار المعرفۃ، بیروت
- (۱۵) شرح الفیہ، ۱/۱۸۳، قاہرہ

سال ۱۴۲۸ھ

قیس کا واقعہ نقل کیا ہے وہ حدیث کے سبب کے طور پر ہے، لہذا وہ بھی اسی قبیل میں شمار کیا جائے گا، جو شخص تلاش کرے گا اسے اس کی بہت ساری دوسری مثالیں بھی مل جائیں گی۔
امام سیوطی فرماتے ہیں:

النوع التاسع والثمانون في معرفة أسباب الحديث... ومن أمثلته حديث "إنما الأعمال بالنیات" سببه أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك الهجرة بل ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس، فسمى مهاجر أم قيس (۱۱)
الفیہ میں فرمایا:

مثل حديث إنما الأعمال بسببه فيما رووا وقالوا مهاجر لأم قيس كي ينكح من ثم ذكر امرأة فيه صلح (۱۲)

جن علماء نے اس واقعہ کو حدیث "إنما الأعمال بالنیات" کا سبب ماننے سے انکار کیا ہے۔ ان میں علامہ رجب حنبلی، حافظ ابن حجر اور ماضی قریب کے محقق، محدث علامہ احمد محمد شاہ ہیں، علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں:

وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي ﷺ "من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها" وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نر ذلك أصلاً بإسناد يصح... (۱۳)

یہ بات بہت مشہور ہے کہ مہاجر ام قیس کا واقعہ نبی پاک ﷺ کے اس قول "من كانت هجرته..." کا سبب ہے، بہت سارے متاخرین علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے، ہمارے نزدیک اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں:

لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سبق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك (۱۴)

اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ حدیث "إنما

احادیث متشابہات

ایک تحقیقی مطالعہ

مولانا کوثر امام قادری

استعمال ہوئے ہیں۔ جب معلم حقیقی نے کلمات متشابہات ارشاد فرمائیے محبوب شاگرد کے کلام میں بھی کلمات متشابہات کی جلوہ گری ہوئی۔

قرآن مقدس میں پائے جانے والے متشابہات کو آیات متشابہات کا نام دیا جاتا ہے اور حدیث رسول ﷺ میں پائے جانے والے متشابہات کو ”احادیث متشابہات“ کہا جائے گا۔ پیش نظر مضمون میں ہم ان بعض احادیث کا مطالعہ کریں گے جو متشابہات کی ذیل میں آتی ہیں۔ اس سے پہلے متشابہات کی تعریف اور اس کا حکم تفصیل کے ساتھ مذکور خدمت ہے۔

قرآن شریف واحادیث کریمہ کے اکثر کلمات ایسے ہیں جن کا معنی مراد ظاہر و معلوم ہے جنہیں علمی زبان میں ”محکم“ کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جن کا معنی یا تو لفظ سے ظاہر ہی نہیں جیسے حروف مقطعات یا معنی تو ظاہر ہے مگر اللہ و رسول کی وہ مراد نہیں۔ اگر مفہوم ظاہر کو معنی مراد متعین کیا جائے تو سخت قباحتوں کا سامنا کرنا پڑے اور عقلاً و نظراً دونوں اعتبار سے باطل قرار پائے۔ اس قسم کے جتنے بھی کلمات قرآن وحدیث میں مذکور ہیں انہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔

تعریف: المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفه المراد منه۔

متشابہ ایسے کلام کا نام ہے جس کی مراد سمجھنے کی امید منقطع ہو چکی ہو اور اس کے ظاہر ہونے کی امید بالکل ہی نہ ہو۔

امید منقطع ہونے کے دو اسباب ہیں: ایک تو یہ کلام مجمل تھا۔ امید تھی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اس کی وضاحت فرمادیں گے مگر آپ کا وصال ہو گیا اور معنی مراد واضح نہ ہو سکا تو اس عارض کے سبب امید ظہور منقطع ہوئی یا خود سرکارِ دو عالم ﷺ سے امید ظہور کا منقطع ہونا منقول ہو گیا کیونکہ انسان معنی مراد کے سمجھنے پر قادر نہ تھا ہر حال کلمات کے معنی مراد واضح نہ ہو سکے۔

تجربات شاہد ہیں کہ استاد جن خوبیوں کا جامع ہوتا ہے لائق فائق، محنتی اور اخاذ طبیعت والے شاگرد پر استاد کی وہ خوبیاں اثر انداز ہوتی ہیں، اور اس کی سیرت و کردار، رفتار و گفتار، درس و تدریس، تصنیف وتالیف، تقریر و خطاب اور کلام و بیان میں استاد کے اثرات واضح طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں نمایاں طور پر ہم اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم کے اندر تحقیق رضا کی تابش، تقوایے رضا کی تابانی، سوز رضا کی جلوہ گری اور تصنیف رضا کی جھلک پائی جاتی تھی۔ اسی طرح تاج الشریعہ حضور مرشدی اختر رضا خان قادری ازہری کے اندر مفتی اعظم کی سیرت و کردار، طرز تحقیق اور انداز فتویٰ نویسی کا عکس کامل طور پر نظر آتا ہے۔

یہ تو ہوئی عام بشر کی بات اب ہمیں پلٹنا ہے ان استاد و شاگرد کی طرف جن کی کوئی مثال نہیں۔ استاد وہ ہے جو تمام صفات کمالیہ کا جامع اور نور ہی نور ہے اور شاگرد وہ ہے جو اپنے خالق کے نور سے عالم ظہور میں آیا ہے۔ وہ ہے تو بشر مگر نوری بشر۔ استاد ایسا جو اپنے محبوب شاگرد کو سارے عالم سے بے نیاز کر کے خود تعلیم و تربیت بھی دے۔ جمیع ماکان و مایکون کا علم بھی سیکھائے اور ساری دنیا کی نگاہوں سے بچا کر کھلائے پلائے بھی۔

شاگرد ایسا کہ اپنی حرکت میں مرضی معلم کا محتاج رہے۔ وہی کرے جو اس کا استاد فرمائے اور وہی بولے جو اس کا معلم چاہے۔ سبحان اللہ! رسول گرامی و قار ﷺ کا معلم رب و الجلال ہے۔ خالق ارض و سما ہے۔ مالک ہفت آسمان ہے۔ اس کے مقدس کلام کا نام ”قرآن کریم“ ہے قرآن ابدی، لافانی اور معجزاتی کلام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کلمات متشابہات

کاروان رئیس القلم

طرح محیط نہیں ہوگا اور اگر رسول اللہ ﷺ اور اولیاء کا ملین کو تفصیلی علم نہ بھی ہو تو اجمالی علم ضرور ہوگا۔ ان کے لئے اجمالی علم کا انکار وہی کرے گا جس کے دل میں رسول اللہ ﷺ اور آپ کی امت کے اولیاء کا ملین کی قدر و منزلت نہ ہو۔

قبولی میں سلامتی: حضرت امام آلوسی کی نظر میں علماء حقہ میں کا مذہب زیادہ سلامتی والا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق جو آیات تشابہات نازل ہوئی ہیں مثلاً استواء، یوم، ساق وغیرہ اسی طرح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے نزول، شجک اور تعجب کا ذکر ہے۔ ان کے متعلق سلف اور امام اشعری کا مذہب یہ ہے کہ صفات عقل کے ماوراء ثابت ہیں۔ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ان کے ثبوت کا اعتقاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسمیت اور تشبیہ سے پاک ہے تاکہ نقل، عقل کے مخالف نہ ہو۔ متاخرین نے ان صفات کی تاویل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استواء سے مراد استیلاء وغلبہ ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: اس سے مراد استقرار ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیف غیر معقول ہے اور استواء غیر مجہول ہے۔ اس کا اقرار کرنا ایمان اور اس کا انکار کفر ہے۔ امام بیہقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

حکینا عن المتقدمین من أصحابنا ترک الکلام فی امثال ذلک هذا مع اعتقادهم نفی الحد والتشبه والتمثيل عن الله سبحانه وتعالى ۱

ہم اپنے اصحاب حقہ میں کا مذہب لکھ چکے کہ ایسے نصوص (کلمات تشابہات) میں اصلاً ب نہ کھولے جائیں اور اس کے ساتھ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہونے یا مخلوق سے کسی بات میں مشابہہ و مانند ہونے سے پاک ہے۔

امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسکوت علیہ ۲

یعنی اس قسم کی جتنی صفتیں اللہ عزوجل نے قرآن عظیم (یا احادیث رسول میں اس کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے لئے) میں اپنے لئے بیان فرمائی ہیں ان کی تفسیر یہی ہے کہ تلاوت کیجئے اور خاموش رہئے۔

تین تین شکلیں: اب ایسی صورت میں ان کلمات تشابہ کی تشریح کس طرح کی جائے گی اور اس کے بارے میں کیا نظریہ و خیال رکھا جائے گا تو اس کی تین شکلیں سامنے آتی ہیں۔

اول: لفظ جو باعتبار لغت ظاہر ہو وہی مراد تسلیم کیا جائے۔ یہ اصحاب ظواہر کا مذہب ہے جو سراسر گمراہی و ضلالت کی طرف لے جانے والا ہے۔

دوم: اس میں تاویل کی جائے اور رب تعالیٰ و رسول اللہ ﷺ کے شایان شان جو معنی سمجھ میں آئے وہ مراد متعین کیا جائے۔ یہ علماء متاخرین کا مذہب ہے جو بہتر و مضبوط ہے۔

سوم: ان کلمات کے حق و صدق پر ایمان لایا جائے اور ان کے معنی مراد اللہ و رسول کے سپرد کیا جائے یہ سلف صالحین، علماء متقدمین کا مذہب ہے۔ اس میں ایمان کی زیادہ سلامتی ہے اور یہی اسلم و اصل طریقہ ہے۔

حکم تشابہ: حضرت شیخ ملا جیون لکھتے ہیں:

وحكمه اعتقاد أن المراد به حق وإن لم نعلم قبل يوم القيامة وأما بعد القيامة فبصير مكشوفاً لكل أحد إن شاء الله وهذا في حق الأمة وأما في حق النبي ﷺ فكان معلوماً وإلا بطل فائدة الخطاب وبصير المتخاطب بالمهمل كالتكلم بالنزجي مع العربي ۳

تشابہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی مراد حق ہے اگرچہ اس کی مراد ہم کو قیامت سے پہلے معلوم نہیں ہوگی اور قیامت کے بعد اس کی مراد ہر شخص پر منکشف ہو جائے گی لیکن یہ امت کے حق میں ہے۔ نبی ﷺ کو تشابہ کی مراد دنیا میں معلوم ہے ورنہ مخاطب کا فائدہ باطل ہو جائے گا اور مہمل الفاظ کے ساتھ خطاب کرنا ایسے ہوگا جیسے عربی حبشی سے عربی زبان میں بات کرے۔

حضرت ملا جیون کی عبارت سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ تشابہات کا علم رسول اللہ ﷺ کو ہے اور یہی قول علامہ آلوسی کا بھی ہے۔ لکھتے ہیں:

”جو لوگ اس بات کا قائل نہیں کہ تشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے وہ شاید اس کا انکار نہیں کریں گے کہ نبی ﷺ کو وحی کے واسطے سے تشابہات کی تعلیم دی گئی ہے ورنہ اس کا انکار کریں گے کہ وحی کامل کو الہام کے ذریعہ تشابہات کا تفصیلی علم جائز ہے۔ ان کا علم، اللہ کے علم کی

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا الفارسية
كسكى كوجاز نہیں کہ عربی میں خواہ فارسی زبان میں اس کے معنی کہے۔
حضرت امام بیہقی فرماتے ہیں:

والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرة وعلى هذه
الطريقة يدل مذهب الشافعي رضي الله عنه وإليها ذهب
أحمد بن حنبل والحسين بن الفضل البلخي ومن
المتأخرين أبو سليمان الخطابي ۸

یعنی اس باب میں سلف صالح سے روایات بکثرت ہیں اور اس
طریقہ سکوت پر امام شافعی کا مذہب دلالت کرتا ہے اور یہی مذہب امام احمد بن
حنبل، امام حسین بن فضل بلخی اور متأخرین سے امام ابوسلیمان خطابی کا ہے۔
سیدنا امام محمد حنفی تلمیذ امام اعظم ابوحنیفہ فرماتے ہیں:

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على
الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن
رسول الله ﷺ في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير
فمن سر شينا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي
ﷺ وفارق الجماعة فإنهم لا يصفوا ولم يفسروا ولكن
أمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا ۹

مشرق سے غرب تک ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے کہ آیات قرآن
عظیم و احادیث صحیحہ میں جو صفات الہیہ آئیں ان پر ایمان لائیں بلا
تشبیہ و بلا تفسیر تو جو ان میں سے کسی کے معانی بیان کرے تو وہ نبی ﷺ
کے طریقے سے خارج ہے اور جماعت علماء سے جدا ہوا اس لئے کہ ائمہ
نے ان صفات کا کچھ حال بیان فرمایا نہ ان کے معنی کہے بلکہ قرآن
و حدیث پر ایمان لا کر چپ رہے۔

سرکار امام احمد رضا قادری بریلوی فرماتے ہیں:

”صفات متشابہات کے باب میں اہل سنت کا عقیدہ تو معلوم ہو
لیا کہ ان میں ہمارا حصہ بس اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کچھ مراد ہے
ہم اس پر ایمان لائے۔ ظاہر لفظ سے جو معنی ہماری سمجھ میں آئے ہیں
ان سے اللہ تعالیٰ یقیناً پاک ہے۔ اور مراد الہی پر ہمیں اطلاع نہیں۔ لہذا
ہم ان کے معنی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ یا بطور تاویل کچھ کہیں بھی تو وہی

مولانا کوثر نام قادری

کہیں گے جو ہمارے رب کی شان قدوسی کے لائق اور آیات کلمات
کے مطابق ہے“ ۱۰

خلاصہ: ☆ جس طرح قرآن کریم میں کلمات متشابہات ہیں اسی
طرح حدیث میں بھی کلمات متشابہات ہیں۔
☆ معنی متشابہات کے حق و ثابت ہونے پر ایمان لایا جائے اور
اس کے مراد کو اللہ و رسول کے سپرد کیا جائے۔

☆ متشابہات کا معنی مراد، رسول اللہ ﷺ کو بطور وحی معلوم ہے
اور اولیاء کا ملین کے لئے بطور الہام معلوم ہونا جائز ہے۔

☆ تمام مسلمانوں کو بعد قیامت متشابہات کا علم حاصل ہوگا۔
☆ معنی مراد کے بارے میں سکوت کیا جائے۔ اور اگر تاویل کی
جائے تو وہی کہا جائے جو شان قدوسی کے لائق اور دیگر آیات کلمات
و احادیث صحیحہ کے موافق ہو۔

☆ متشابہات کا ظاہری معنی مراد لینا کفر ہے اور گمراہوں
و بد مذہبوں کا شعار ہے۔

وجہ سکوت: کلمات متشابہات کے معنی مراد کے سلسلے میں سکوت
کی وجہ یہ ہے کہ ان کلمات کے ظاہر معنی سے باری تعالیٰ جل مجدہ کے
لئے جسم، عضو، زمان، مکان، حرکت وغیرہ کا ثبوت فرما رہا ہے اور یہ
ساری چیزیں مخلوقات کی صفات میں سے ہیں اور حادث و مخلوق
ہیں۔ رب ذوالجلال ان تمام صفات سے پاک و منزہ ہے جو مخلوق کے
اند پائی جاتی ہیں اور ممکن و حادث ہیں۔

قرآن مقدس میں ہے۔
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الا
الله بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس
کے جوڑا کوئی۔

قرآن میں ہے۔
ليس كمثله شيء ۱۲ اس جیسا کوئی نہیں۔
قرآن میں ہے۔

هل تعلم له سميا ۱۳ کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟
قرآن میں ہے۔

والأشرك في حكمه احدا ۱۴ اور وہ اپنے حکم میں کسی کو

شریک نہیں کرتا۔

قرآن میں ہے۔

هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض ۝۱۵ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خلق ہے کہ آسمان وزمین سے تمہیں روزی دے۔

قرآن میں ہے۔

ولم يكن له شريك في الملك ۝۱۶

اور اس کی سلطنت میں کوئی سا جھی نہیں۔

امام ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

المستعالي: معناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاء، واتخاذ السريو للجلوس عليه، والاحتجاب بالستور عن أن تنفذ الأبصار إليه، والانتقال من مكان إلى مكان ونحو ذلك فإن إثبات بعض هذه الأشياء يوجب النهاية وبعضها يوجب الحاجة وبعضها يوجب التغير والاستحالة وشيء من ذلك غير لائق بالقديم ولا جازئز عليه ۝۱۶

یعنی نام الہی متعالی کے یہ معنی ہیں کہ اللہ عزوجل اس سے پاک و منزہ ہے کہ جو باتیں مخلوقات پر روا ہیں جیسے جو رو، بیٹا، آلات، اعضاء، تحت پر بیٹھنا، پردوں میں چھپنا، ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال کرنا (جس طرح چلنے، چڑھنے، اترنے ٹھہرنے میں ہوتا ہے) اس پر روا ہو سکیں اس لئے کہ ان میں بعض باتوں سے نہایت لازم آئے گی، بعض سے احتیاج، بعض سے بدلنا، تغیر ہونا اور ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں نہ اس کے لئے جائز ہے۔

یہی امام دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

إذا قيل لله العزيز فإنا ميراد به الاعتراف له بالقدم الذي لا يتغير معه تغيره عمالم يزل عليه من القدرة والقوة وذلك عائد إلى تنزيهه تعالى عما يجوز على المصنوعين لأعراضهم بالحدوث في أنفسهم للحوادث أن تصيبهم وتغيرهم ۝۱۷

جب اللہ تعالیٰ کو عزیز کہا جائے تو اس سے اس کے قدیم ہونے کا اعتراف ہے جس کے بنا پر ازل سے اس کی قدرت و طاقت پر کوئی تغیر نہیں

ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی طرف راجع ہے۔ ان چیزوں سے جو مخلوق کے لئے ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ خود اور ان کے حوادث تغیر پاتے ہیں۔

آگاہی: احادیث تشابہات پیش کرنے سے قبل اس کی وضاحت ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کے یہ وجہ، عین وغیرہ متعلق کتب صحاح میں کثیر احادیث ہیں لیکن بنوف طوالت صرف چند حدیثیں مختصر تشریح کے ساتھ پیش کی جائیں گی اور وہی تشریح تفصیل بقیہ دوسری احادیث میں بھی جاری ہوں گی۔

صورت کا ذکر: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته ۱۸

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے چہرے سے اجتناب کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت پر بنایا۔ علامہ نووی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

”بعض علماء اس قسم کی حدیث میں بحث کرنے سے تعرض نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ احادیث حق ہیں۔ ان کا ظاہر ی معنی مراد نہیں۔ یہاں ایسا معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ جمہور سلف کا یہی مذہب ہے اور اسی میں زیادہ سلامتی اور احتیاط ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کے مطابق ان احادیث میں تاویل کرنی چاہئے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مماثل نہیں“ ۱۹

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

”صورت سے یہاں صفت مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم، حیات، سمع، بصر اور دیگر صفات کمالیہ پر پیدا کیا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مماثل کوئی چیز نہیں ہے“ ۲۰

آگاہی: عن انس رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب إلا أنه أعور

وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر ۲۱ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر مبعوث ہونے والے نبی نے اپنی امت کو کاذب و کفار سے ڈرایا۔ سن لو اودہ کا تا ہے

اور تم لوگوں کا رب کا نا نہیں اور دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان ”کافر“ لکھا ہوا ہے۔

اس حدیث میں دجال کے کا نا ہونے کا ذکر ہے اور یہ فرمایا گیا کہ تمہارا رب کا نا نہیں۔ یعنی آنکھیاں اس کی آنکھیں صحیح سالم ہیں گویا اس میں رب تعالیٰ کے لئے آنکھیں ثابت ہیں۔

یہ حدیث بھی احادیث صفات میں سے ہے۔ اس کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ و رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور تفسیر بیان کرنے یا معنی مراد کی جستجو سے دور رہیں۔

امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا۔

ما وصف الله تبارك وتعالى بنفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا الفارسية ۲۲ جن وصفوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود کو موصوف کیا اس کی تلاوت ہی اس کی تفسیر ہے۔ کسی کے لئے جائز نہیں کہ عربی یا فارسی میں اس کی تفسیر بیان کرے۔

ہاتھوں کا ذکر: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ۲۳

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں، جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لے گا پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں۔ جبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہاتھوں کا ذکر ہو ا ہے۔ اس کی تشریح میں علامہ نووی فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا جو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی تاویل قدرت کے ساتھ کی گئی ہے۔ قدرت کو ہاتھوں سے اس لئے تعبیر کیا ہے کہ ہمارے افعال ہمارے ہاتھوں سے صادر ہوتے ہیں تاکہ ہم اس کو

آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ اور دائیں و بائیں ہاتھوں کا ذکر کرنا مثال کامل کرنے کے لئے ہے۔ کیونکہ جو چیز مکرم ہو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ اور جو کم درجہ کی ہو اسے بائیں ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ سے زیادہ قوت ہوتی ہے اور یہ معلوم ہے کہ آسمان زمین سے زیادہ بڑے ہیں۔ اس لئے آسمان اٹھانے کی نسبت دائیں ہاتھ کی طرف کی اور زمین اٹھانے کی نسبت بائیں ہاتھ کی طرف کی تاکہ استعمال مجمل ہو جائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے ساتھ متصف نہیں ہوتا کہ فلاں چیز اس کے نزدیک ہلکی ہے اور فلاں چیز بھاری ہے۔

اس حدیث کی تشریح میں علامہ ماذری کا یہ مختصر کلام ہے۔

قاضي عياض نے فرمایا۔

اس حدیث میں تین لفظ ہیں، يطوي (لپیٹنا) يقبض (مٹھ میں لینا) اور يأخذ (پکڑنا) ان تینوں کا معنی جمع کرنا ہے۔ کیونکہ آسمان پھیلانے ہوئے ہیں اور زمین بچھائی ہوئی ہے۔ پھر اس کا مطلب اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ تبدیل کرنا ہے۔ اور نبی ﷺ کا مٹھی کھولنا اور بند کرنا مخلوقات کو مٹھی میں لینے کی تمثیل کے لئے ہے اور اس سے مراد ان کو جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قابض (پکڑنے والا) اور باسط (کھولنے والا) ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہاتھ سے تعبیر کیا ہے اور انسانی عضو اس کی مثال نہیں ہے“ ۲۴

کلائی کا ذکر: عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: أثبت رسول الله ﷺ وأنا كشف الهيئة فقال: هل لك من مال؟ قلت نعم، قال من أي المال؟ قلت: من كل من الإبل والخيول والرقيق والغنم قال: فإذا آتاك الله مالا فليسر عليك قال وقال رسول الله ﷺ: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعتمد إلى موسى فتقطع آذانها وتقول هي بحر وتشقها أو تشق جلودها وتقول هي حرم فتحرمها عليك وعلى أهلِكَ؟ قال: قلت: نعم، فكل ما آتاك الله لك حل وساعد الله أشد من مساعدك وموسى الله أحد من موساك ۲۵

حضرت ابوالاحوص رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:

بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد
بصرہ حبث شاء ۱۱

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمام بنو آدم کے قلوب زمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ایک قلب کی منزل میں ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔

اس حدیث میں رب تعالیٰ سبحانہ کی انگلیوں کا ذکر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ نووی فرماتے ہیں۔

”اس کی تشریح میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بغیر کسی تاویل کے اس بات پر ایمان لانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اور اس کی معرفت کے درپے نہ ہوا جائے اور کہا جائے کہ یہ حق ہے اور اس کا ظاہر کی معنی مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لیس کمثلہ شیء کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں تاویل ہے اور انگلیوں سے مراد قبضہ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز میری منگی میں ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔ لہذا اس حدیث کا مطلب ہے کہ تمام بنو آدم کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں۔ ۲۸

قدموں کا ذکر: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: تحاجت النار والجنة فقلت النار: اوثرت بالمعکبرین والمتجبرین وقالت الجنة: لعمالی لا یدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطہم وعجزہم فقال اللہ للجنة: انت رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادي وقال للنار: انت عذابی اعذب بک من اشاء من عبادي ولكل واحدة مکم ملوھا فاما النار فلا تمئلی فیضع قدمہ علیھا لتقول لقط قط فہنا لک تمئلی وبزوي بعضها الی بعض ۲۹

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دوزخ اور جنت میں مباحث ہوا۔ دوزخ نے کہا مجھے جباروں اور معکبروں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، جنت نے کہا مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ میں صرف ضعیف، لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے

انہوں نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں بد حال و شکستہ صورت میں حاضر ہوا، سرکار نے فرمایا: کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ عرض کیا: ہاں مال ہے، فرمایا: کس قسم کے مال ہیں؟ عرض کیا: ہر طرح کے مال ہیں: اونٹ، گھوڑے، غلام، بکریاں سب ہیں۔ فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے تو تیرے بدن پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہئے اور فرمایا: کیا تیری قوم کی اونٹیاں صحیح و درست کانوں والے بچے جنتی ہیں پھر تم لوگ استرہ سے ان کے کانوں کو کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو: یہ بخر (کان چیدا) ہے اور تم لوگ اسے یا اس کے چمڑے کو چیر دیتے ہو اور کہتے ہو: یہ حرام ہے تو تم لوگوں نے اسے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر حرام کر لیا ہے؟ عرض کیا ہاں! فرمایا وہ تمام جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے تیرے لئے حلال ہے اور اللہ کی کلائی تیری کلائی سے زیادہ مضبوط ہے اور اللہ کا استرہ تیرے استرہ میں سے ایک ہے۔

یہ حدیث تشابہات میں سے ہے۔ اس میں رب تعالیٰ کے لئے ساعد (کلائی) کا ذکر ہے جس کا حقیقی معنی و مطلب اللہ و رسول ہی جانتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ساعد کی تاویل کی ہے اور کہا کہ اس کا معنی قدرت و تدبیر ہے۔ چنانچہ امام بیہقی فرماتے ہیں۔

قال بعض اهل النظر في قوله: ”ساعد اشد من ساعدك“ معناه امره انفذ من امرك وقدرته اتم من قدرتك كقولهم: جمعت هذا المال بقوة ساعدي يعني به رايه وتدابيره وقدرته فانما عبر عنه بالساعد للتمثيل لانه محل القوة ۳۰

بعض اہل نظر نے اس قول ”ساعد اللہ اشد من ساعدک“ کے بارے میں کہا کہ اس کا معنی یہ ہے ”اس کا حکم تمہارے حکم سے زیادہ نافذ ہونے والا ہے اور اس کی قدرت تمہاری قدرت سے زیادہ مکمل ہے“ جیسا کہ ان لوگوں کا قول ہے کہ میں نے اس مال کو اپنی کلائی کی طاقت سے جمع کیا ہے یعنی اسے اپنی رائے، تدبیر اور قدرت سے اکٹھا کیا ہے تو اسے کلائی سے تعبیر کیا تمثیل کے طور پر کیونکہ وہی محل قوت ہے۔

انگلیوں کا ذکر: عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یقول: انہ سمع رسول اللہ ﷺ یقول: ان قلوب

اس میں دو تاویلیں ہیں: ایک تاویل یہ ہے کہ جہنم میں قدم رکھنا اس کو ذلیل کرنے سے کنایہ ہے کیونکہ جہنم کا فروں اور گنہگاروں کے خلاف سخت غیض و غضب اور جوش میں ہوگی قرآن مجید میں ہے۔

یوم نقول لجهنم هل من مزید ۳۰

جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا کچھ اور زیادہ ہیں؟

وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ ۳۱

اور وہ ایسا جوش مار رہی ہوگی کہ (گویا) ابھی شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔

گویا کہ وہ غیظ و غضب اور جوش میں حد سے بڑھ رہی ہوگی۔ بعض احادیث میں ہے کہ قریب تھا کہ وہ تمام اہل محشر کو نگل لے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کی تیزی اور تندگی کو توڑ دے گا جیسے کسی متکبر کو قدموں سے روند کر اس کی تیزی کو توڑا جاتا ہے۔ اس کے ذلیل کرنے کو قدم رکھنے سے تعبیر کیا گیا۔

دوسری تاویل یہ ہے کہ قدم اور پیران لوگوں سے کنایہ ہے جن کا دخول جہنم میں متاخر ہوگا کیونکہ جہنمی فوج در فوج جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم کے پہرے داران کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ ان کو جہنمیوں کے ناموں اور ان کے صفات کا علم ہوگا۔ ہر پہرہ دار اپنے متعلقہ گروہ کا منتظر ہوگا اور جب ہر پہرہ دار کے پاس پہنچنے والے آدمی پورے ہو جائیں گے اور ان میں سے کوئی نہیں بچے گا تو پھر کہیں گے ”بس، بس“ یعنی ہمارے اعداد و شمار پورے ہو گئے پھر جہنم جہنمیوں پر سمٹ کر تنگ ہو جائے گی۔ بعد میں داخل ہونے والی جماعت کو قدم سے تعبیر کیا گیا“ ۳۲

پنڈلی کا ذکر: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ: ان ناساً فی زمن رسول اللہ ﷺ قالوا: یا رسول اللہ ﷺ: هل نری ربنا یوم القیامة؟ قال رسول اللہ ﷺ: نعم، اتاہم رب العالمین فی ادنی صورة من التي راوه فیہا قال: فماذا تنتظرون، تتبع کل أمة ما کانت تعبد؟ قالوا: یا ربنا! فارزقنا الناس فی الدنیا أفقر ما کنا إلیہم ولم نصاحبہم فیقول: انا ربکم فیقولون باللہ منک: لا نشرک باللہ شیئاً مرتین

جنت سے فرمایا: تم میری رحمت ہو۔ میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تمہارے ذریعہ رحمت کروں گا اور دوزخ سے فرمایا: تم میرا عذاب ہو۔ میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تمہارے ذریعہ سے عذاب دوں گا اور تم میں سے ہر ایک کے لئے پُر ہونا ہے۔ لیکن دوزخ نہیں پُر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا وہ کہے گی ”بس، بس“ اس وقت وہ پُر ہو جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض سے مل جائے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ ”دوزخ پُر نہیں ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا“

علامہ سعیدی نے اس کی تشریح میں متعدد علما کے اقوال نقل کئے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

علامہ نووی نے کہا:

یہ حدیث احادیث صفات میں سے ہے۔ اس میں علما کا اختلاف ہے۔ اس میں دو مذہب ہیں۔

(الف) جمہور سلف صالحین اور متکلمین کی۔ ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ ان الفاظ میں تاویل نہیں کی جائے گی اور یہ الفاظ حق ہیں لیکن ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ ان الفاظ کا وہ معنی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اور قدم، پنڈلی، ہاتھ اور پچھرے کے اطلاق سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔

(ب) جمہور متکلمین کا یہ نظریہ ہے کہ ان الفاظ میں مناسب تاویل کی جائے گی وہ کہتے ہیں کہ قدم سے مراد مقدم ہے۔ علامہ ابی مالکی لکھتے ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بعض مخلوق ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس مخلوق کا قدم رکھے گا۔

ایک قول یہ ہے کہ قدم سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قہر کی شدت ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ ہے جہنم کی ذلت سے کنایہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ میں نے فلاں کی پشت پر اپنا قدم رکھ دیا۔ اور زیادہ ظاہر قول یہ ہے کہ اسے مراد وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے۔ علامہ خطابی نے کہا۔

و کرب سے کی ہے۔ چنانچہ امام بیہقی فرماتے ہیں۔

وقد تأولہ بعضهم علی معنی قوله "یوم یکشف عن ساق" فرروی عن ابن عباس أنه قال: عن شدة وکرب قال أبو سلیمان: فیحتمل أن یکون معنی قوله یوم یکشف ربنا عن ساقه أي عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والمعرة ۳۵

"حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: پہلی بار جو صورت نظر آئے گی اس میں قیامت کی ایسی ہول ناکیاں نظر آئیں گی جیسی دہشت ناک ہول ناکیاں۔ انھوں نے کبھی دنیا میں بھی نہ دیکھی ہوں گی اس لئے وہ کہیں گے کہ ہم اس سے خدا کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو صورت نظر آئے گی اس میں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی تجلیات ہوں گی جن کو دیکھ کر ان کا خوف و دہشت دور ہو جائے گی اور یہی وہ صورت ہے جس کو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی بے مثال لطف و کرم کی تجلیات دیکھیں گے تو بے اختیار کہہ انھیں گے یہی ہمارا رب ہے" ۳۶

آسمان پر ہونے کا ذکر: عن معاوية بن حکم رضي الله عنه قال: و كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد و الجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها و أنار رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكن أصغها فأتيت رسول الله ﷺ فعظم ذلك عليّ قلت: يا رسول الله ﷺ! أفلا اعتقها؟ قال: انتني بها أتيت بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة ۳۷

حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ نے کہا: میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ میں میری بکری چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں گیا تو دیکھا کہ بھیڑ یا ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں بھی آخر انسانوں میں سے ایک انسان ہوں اور سب کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا پھر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں اس لونڈی

اور لاٹا حتیٰ أن بعضهم لیکاد أن یقلب فیقول: هل بینکم و بینہ آية فتعرفونه بها؟ فیقولون: نعم، فیکشف عن ساق فلا یقی من کان یسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ۳۳

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "ہاں" (یہاں پوری تفصیل بیان ہوئی پھر بیان ہوا کہ تمام غیر مسلم جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے اچھے برے بچ رہیں گے) تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک ایسی صورت بھیجے گا جس صورت کو دنیا میں وہ کسی نہ کسی وجہ سے جانتے ہوں گے (کہ ان کا یہ رب نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ ہر گروہ اپنے معبود کے ساتھ جا چکا۔ مسلمان عرض کریں گے اے بارالہ! ہم دنیا میں ان لوگوں سے الگ رہے حالانکہ ہم سب سے زیادہ ان کے محتاج تھے اور ہم نے ان لوگوں کا کبھی ساتھ نہ دیا۔ اس صورت سے آواز آئے گی میں تمہارا رب ہوں۔ مسلمان کہیں گے: ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آئے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ مسلمان یہ کلمات دو تین بار دہرائیں گے۔ یہ ایسا وقت ہو گا کہ بعض مسلمان کے دل ڈمگانے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے علم میں کوئی نشانی ہے جس سے تم اللہ کو پہچان سکتے ہو؟ مسلمان کہیں گے "ہاں" پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی منکشف فرمائے گا۔ اس منظر کو دیکھ کر جو شخص بھی دنیا میں محض اللہ کے خوف اور اس کی رضا کے لئے سجدہ کرتا ہے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ سعیدی فرماتے ہیں۔
"اس حدیث کی تشریح کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ ہم اس حدیث پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے منشاء و مطلب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف مفوض کرتے ہیں" ۳۸
بعض مشائخ نے کشف ساق یعنی ظہور پنڈلی کی تاویل شدت

ینفجر الصبح ۵۰

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رات کا کچھ یا تہائی حصہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے پھر ارشاد ہوتا ہے: ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی مغفرت کا طالب جسے بخش دیا جائے؟ یہاں تک صبح ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ نووی فرماتے ہیں۔

یہ حدیث احادیث صفات میں سے ہے اس میں دو مذہب مشہور ہیں۔ اول جمہور سلف اور بعض متکلمین کا ہے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لایا جائے۔ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں، وہ معنی مراد ہے جو رب کی شان کے لائق ہے اور اس کی تاویل نہ کی جائے۔

دوم: جو علماء متاخرین کا مذہب ہے کہ اس سے مراد نزول رحمت و ملائکہ ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”فعل السلطان کذا“ بادشاہ نے ایسا کیا۔ جب اس کے کارندے اس کے حکم سے کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ بعض نے یہ تاویل کی کہ اس سے مراد رب تعالیٰ کا لطف و کرم کے ساتھ دعا کرنے والوں کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ان کی دعا قبول کرنا ہے۔ ملخصاً ۳۱

قریب ہونے کا ذکر: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ ﷺ: إن اللہ قال إذا تلقانی عبدی بشیر تلقیتہ بذراع وإذا تلقانی بذراع تلقیتہ بباع وإذا تلقانی بباع أتیتہ بامر ع ۳۲

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب بندہ بقدر ایک باشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف بقدر ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اور جب وہ میری طرف بقدر ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں بقدر چار ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور جب وہ میری طرف بقدر چار ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوں۔

اس حدیث میں ہے کہ اگر بندہ بقدر ایک باشت کے قریب ہو تو میں بقدر ایک ہاتھ کے نزدیک ہوتا ہوں اور اگر بندہ چلتا ہوا آئے تو

کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا: اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے آپ کے پاس لایا۔ آپ نے اس سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسمان پر۔ آپ نے فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا: اسے آزاد کر دو۔ یہ مومنہ ہے۔ اس حدیث کے ظاہر سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ آسمان پر ہے اور آسمان اس کا مکان ہے لیکن یہ مراد لینا سراسر باطل ہے۔ امام بیہقی نے فرمایا۔

إن اللہ تعالیٰ لا مکان لہ ولا مرکب وإن الحریکۃ والسکون والانتقال والاستقرار من صفات الأجسام واللہ تعالیٰ أحد صمد لیس کمثله شیء ۳۸

بیشک اللہ تعالیٰ کے لئے نہ مکان ہے نہ کوئی چیز ایسی جس پر سوار ہو اور بیشک حرکت و سکون، ہٹنا اور ٹھہرنا یہ جسم کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ احمد و صمد ہے کوئی چیز اس سے تشابہت نہیں رکھتی۔

امام ترمذی نے فرمایا: استدلال بعض اصحابنا فی نفی المكان عنہ تعالیٰ بقول النبی ﷺ: أنت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء وإذا لم یکن فوقہ شیء ولا دونہ شیء لم یکن فی مکان ۳۹ بعض ائمہ اہل سنت نے اللہ عزوجل سے نفی مکان پر نبی کریم ﷺ کے اس قول سے استدلال کیا کہ اپنے رب عزوجل سے عرض کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں تو ہی باطن ہے کوئی تیرے نیچے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی اوپر ہو نہ کوئی نیچے تو اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہ ہوا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مکان نہیں تو یہ حدیث احادیث صفات میں سے ہوئی۔ اس کے حقیقی مراد کو اللہ تعالیٰ و رسول اللہ ﷺ کے سپرد کیا جائے اور اس کے حق ہونے پر ایمان لایا جائے۔

نزول کا ذکر: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ: إذا مضی شطر اللیل أو ثلثہ یزول اللہ تبارک وتعالیٰ إلی السماء الدنیا فیقول: هل من سائل یعطی؟ هل من داع یتجاب لہ؟ هل من مستغفر لہ؟ حتیٰ

میں دوڑتا ہوا آتا ہوں۔

یہ حدیث احادیث صفات میں سے ہے اور اس کا ظاہری معنی محال ہے۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ جو شخص عبادت کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اپنی توفیق، رحمت اور اعانت کو اس کے قریب کر دیتا ہوں۔ اور وہ جس قدر زیادہ عبادت کرتا ہے اسی قدر زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس پر اپنی رحمت بہاتا ہوں اور وہ جس قدر قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی مناسبت سے اس سے زیادہ اجر عطا کرتا ہوں۔ ۳۳

آخری جملہ: آیات متشابہات کے عنوان پر متعدد کتابوں میں مستقل بحثیں نظروں سے گزریں تو مناسب سمجھا کہ احادیث متشابہات پر بھی کچھ ہونا چاہئے۔ یوں تو شارحین حدیث نے کافی تحقیقی بحث کی ہے مگر ان کی کتابوں تک رسائی کم لوگوں کے لئے ممکن ہے۔ اس لئے ان ہی شارحین و محدثین کے منتشر تحقیقات کو یکجا کر کے ایک مستقل اور مختصر بحث پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

حوالہ جات

۱. نور الانوار ۹۷
۲. نور الانوار ۹۸
۳. روح المعانی ۸۷
۴. روح المعانی جلد سوم ۸۸/۸۷
۵. کتاب الاسماء والصفات ۳۹۷
۶. کتاب الاسماء والصفات ۳۱۲
۷. کتاب الاسماء والصفات ۲۹۸
۸. کتاب الاسماء والصفات ۳۸۰
۹. فتاویٰ رضویہ جدید جلد ۲۹/۱۳۴
۱۰. فتاویٰ رضویہ جدید جلد ۲۹/۱۳۷
۱۱. قرآن الاخلاص آیت ۳۵۲
۱۲. قرآن الثوری آیت ۱۱
۱۳. قرآن مریم آیت ۶۵
۱۴. قرآن کہف آیت ۲۶
۱۵. قرآن فاطر آیت ۳

۱۶. قرآن فرقان آیت ۲/ کتاب الاسماء ۴۱
۱۷. کتاب الاسماء والصفات ۴۱
۱۸. مسلم شریف جلد دوم باب غمی عن ضرب الوجہ
۱۹. شرح مسلم نووی جلد دوم ۲۳۶
۲۰. فتح الباری جلد ۱/ ۳
۲۱. بخاری جلد دوم باب ذکر الدجال
۲۲. کتاب الاسماء والصفات ۲۹۸
۲۳. مسلم جلد دوم باب صفۃ القیامت والنجۃ والنار
۲۴. شرح مسلم نووی جلد دوم ۳۷۱
۲۵. کتاب الاسماء والصفات ۳۲۲
۲۶. کتاب الاسماء والصفات ۳۲۲
۲۷. مسلم جلد دوم باب تعریف اللہ القلوب کیف شاء
۲۸. شرح مسلم نووی جلد دوم ۳۳۶/۳۳۵
۲۹. مسلم جلد دوم باب جنم اعادنا اللہ عنہا
۳۰. قرآن ق آیت ۳۰
۳۱. قرآن ملک آیت ۸۰/۷
۳۲. شرح مسلم سعیدی جلد ۷/ ۶۸۰
۳۳. مسلم جلد دوم باب اثبات رعبۃ المؤمنین فی الآخرة لربهم
۳۴. شرح مسلم سعیدی جلد اول ۷۹۴
۳۵. کتاب الاسماء والصفات ۳۲۵
۳۶. شرح مسلم سعیدی جلد اول ۷۹۵
۳۷. مسلم جلد اول کتاب المساجد
۳۸. کتاب الاسماء والصفات ۴۱۴
۳۹. کتاب الاسماء والصفات ۳۷۳
۴۰. مسلم جلد اول ۲۵۸
۴۱. شرح مسلم نووی جلد اول ۲۵۸
۴۲. مسلم جلد دوم باب الحف علی ذکر اللہ
۴۳. شرح مسلم نووی جلد دوم ۳۴۱

☆☆☆

عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی

معنویت، اہمیت اور جہت

مولانا اسید الحق عاصم القادری ازہری

وہ ”اسوۂ حسنہ“ یا ”بہترین نمونہ“ کیسے ہوگی؟ تاریخ میں اپنے اپنے میدانوں میں عظیم اور عمیقی شخصیات کی سوانح عمری اور سرور کائنات ﷺ کی سوانح حیات کو یہی بنیادی نقطہ جدا کر دیتا ہے۔ تاریخ انسانی کی دیگر عظیم شخصیات کی سوانح عمری انسان کی تاریخی معلومات میں اضافے کا سبب بنتی ہے لیکن سرور کائنات ﷺ کی مقدس زندگی کا مطالعہ انسان کو آفاقی سعادتوں سے بہرہ مند کرتا ہے۔ سیرت کے اس وسیع مفہوم کے تناظر میں اگر مطالعہ سیرت کی معنویت اور اہمیت پر غور کیا جائے تو مندرجہ ذیل حقائق سامنے آتے ہیں۔

سیرت طیبہ قرآن فہمی کا ایک بنیادی اور ناگزیر ماخذ ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ایسی ہیں جن کے حقیقی معانی تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ان آیات سے متعلق سیرت طیبہ کے بعض گوشوں سے پردہ نہ اٹھایا جائے۔ قرآن کریم اور صاحب قرآن میں باہم ایسا رشتہ اور تعلق ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صاحب قرآن کے اخلاق ہی کو قرآن فرمایا ہے۔ قرآن فہمی کے سلسلہ میں مطالعہ سیرت کی اہمیت اس بات سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ قرآن کی سورتوں کی تقسیم صاحب قرآن کی حیات مبارکہ کے دو مختلف ادوار کے حوالوں سے کی گئی ہے یعنی جو سورتیں زمانہ قیام مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے اور جو سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں ان کو ہم مدنی کہتے ہیں۔

مطالعہ سیرت کے نتیجے میں انسان اپنے سامنے انسانیت کاملہ کی ایک ایسی اعلیٰ مثال دیکھتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں مکمل نظر آتی ہے۔ آپ انسانی زندگی کے جس پہلو اور جس گوشے کو بھی سامنے رکھ کر

سرور کائنات ﷺ کی حیات طیبہ ایک نمونہ عمل ہے۔ قرآن کریم نے اس کو مسلمانوں کے لئے ”اسوۂ حسنہ“ قرار دیا ہے۔ یہ لفظ اپنے معنی کی وسعتوں کے اعتبار سے انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اسے زندگی کے کسی ایک شعبے کے ساتھ خاص نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح لفظ ”سیرت“ بھی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ بعض حلقوں میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سیرت یا مطالعہ سیرت کا صرف یہ مطلب ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ کو تاریخی تسلسل اور جغرافیائی پس منظر میں سمجھ لیا جائے۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ کس طرح آپ کی پرورش ہوئی؟ پہلی وحی کب آئی؟ ابتداء میں کون کون لوگ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے؟ ہجرت کب ہوئی؟ اور اس کے اسباب کیا تھے؟ کون سا غزوہ کس سن میں ہوا؟ اور اس کا نتیجہ کیا رہا؟ آپ کے بعض حسی معجزات، آپ کی بعثت اور دعوت کے نتیجے میں دنیا میں کیا سیاسی، جغرافیائی اور معاشی انقلابات آئے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے امور بھی ”سیرت“ کا حصہ ہیں مگر ”سیرت“ کے معنی اور مفہوم کی حدیں صرف یہیں آ کر ختم نہیں ہو جاتیں بلکہ سیرت کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سیرت قرآنی تعلیمات کی عملی تصویر کا نام ہے۔ اسلامی عقائد، اسلامی اعمال، اسلامی اخلاق، فرد کا نظام حیات، معاشرے کے مسائل، بین الاقوامی تعلقات و روابط، امن کے تقاضے اور جنگی قوانین وغیرہ یہ سب کے سب سیرت کے موضوعات میں شامل ہیں اور سیرت طیبہ کو اسی وسیع مفہوم میں ”اسوۂ حسنہ“ قرار دیا گیا ہے۔ اگر سیرت پاک صرف واقعات کو تاریخی تسلسل سے بیان کرنے کا نام ہو اور اس میں انسانی ہدایت کے گوشوں پر گفتگو نہ ہو تو پھر

سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہر پہلو سے انسانی زندگی کا کمال آپ کو سرور کائنات ﷺ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے مشہور اسکالر مانگل ہارٹ نے جب دنیا کے سوعظیم انسانوں پر کتاب لکھی تو عیسائی ہونے کے باوجود اس نے اعلیٰ انسانی اقدار کے حوالے سے سب سے پہلے سرور کائنات ﷺ کا ذکر کیا۔

مطالعہ سیرت کے نتیجے میں اسلام کے بنیادی عقائد، احکام، اخلاق اور ہر اس چیز کی معرفت ہوتی ہے جس کی ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں ضرورت ہے۔ یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی زندگی کو ہمارے لئے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔

انسان کی ہدایت و رہنمائی اور قوموں کی اصلاح احوال اور تربیت کے لئے ایک داعی، مبلغ، صلح اور رہنما کو دعوت و تبلیغ اور اصلاح و تربیت کے میدان میں جس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے اس کا ایک پورا انصاب سیرت میں موجود ہے۔ دعوت و تبلیغ چونکہ یہ منصب نبوت و رسالت کا حصہ ہے اس لئے اس میدان میں اس وقت تک کامیابی نہیں مل سکتی جب تک دعوت و تبلیغ منہاج نبوی کے مطابق نہ ہو۔ لہذا کامیاب تبلیغ و دعوت کے لئے سیرت کا مطالعہ ناگزیر ہے۔

مطالعہ سیرت کی معنویت اور اہمیت کے بعد اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی جہت کیا ہونا چاہیے۔

آج اسلام کو دہشت گرد مذہب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور (معاذ اللہ) رسول اسلام ﷺ پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اسامہ کو اس کے حالات نے دہشت گرد نہیں بنایا ہے بلکہ اس کو اس کے مذہب اور اس کے رسول کی تعلیمات نے آنکھ داڑی بنایا ہے۔ ان حالات میں مطالعہ سیرت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے لیکن آج مطالعہ سیرت کی جہت ذرا مختلف ہونا چاہیے۔ جہاں تک سرور کائنات ﷺ پر (معاذ اللہ) دہشت گردی کے الزام کا سوال ہے تو بیان مستشرقین کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے جن کے دلوں میں اسلام اور رسول

اسلام ﷺ کی طرف سے بغض و عناد بھرا ہوا تھا۔ مگر اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خود ہم نے عملی طور پر دنیا کے سامنے اپنے مذہب اور اپنے رسول کو کس طرح پیش کیا ہے؟ شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو کہ سیرت طیبہ پر جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے اس کا نام ”مغازی رسول“ ہے یعنی حضور کے جنگی کارنامے۔ ہمارے یہاں بارہ ربیع الاول کے جلوس میں دو داڑھی والے حضرات عربی لباس میں لمبوس ہاتھ میں (لکڑی کی) تلواریں لئے ہوئے جلوس کے آگے آگے چلتے ہیں۔ ممکن ہے یہ منظر اور جگہ بھی دیکھنے کو ملتا ہو۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ آخر پیغمبر امن و سلامتی کے جشن ولادت کے موقع پر ہم ہاتھ میں تلواریں لے کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اگر اعلان نبوت سے بے کر آپ کے وصال تک کی ۲۳ سالہ زندگی کو مختلف کاموں پر تقسیم کر کے دیکھا جائے تو بڑے حیرت انگیز انکشافات ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ ﷺ نے جتنے غزوات میں شرکت فرمائی اگر ان سب کو جمع کر کے ان کے گھنٹے اور دن بنا لئے جائیں تو معلوم ہوگا کہ ان ۲۳ برسوں میں صرف چھ ماہ ایسے ہیں جن میں آپ کے ہاتھ میں تلواریں تھیں۔ گویا ساڑھے بائیس سال میں آپ یا تو لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف فرما رہے ہیں یا پھر غریبوں اور مسکینوں کو مال تقسیم فرما رہے ہیں یا لوگوں کے درمیان مساوات قائم فرما رہے ہیں۔ کبھی غلاموں، مزدوروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، کبھی آپ عورتوں اور بیواؤں کے حقوق کے سلسلہ میں لوگوں کو متنبہ فرما رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر آپ ان ۶ ماہ (جن میں حضور ﷺ کے ہاتھ میں تلواریں تھیں) سے ان ساڑھے بائیس سال کا موازنہ کریں تو ایک نئی دنیا کی سیر ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ ان چھ مہینوں میں بھی آپ نے لوگوں کو ظلم و زیادتی سے بچانے کے لئے اور فتنہ و فساد رفع کر کے امن کے قیام کے لئے تلواریں اٹھائی ہیں۔ آج کے بدلتے ہوئے حالات میں ضرورت ہے کہ سیرت طیبہ کے ان ساڑھے بائیس برسوں کو زیادہ سے

زیادہ اجاگر کیا جائے۔ سیرت طیبہ سے متعلق ہمارے خطابات ہوں یا مضامین و مقالات ان میں عموماً حضور اکرم ﷺ کے معجزات یا آخرت میں آپ کی شفاعت اور اللہ کے نزدیک آپ کے مقام رفیع کا بیان ہماری توجہ کا مرکز ہوا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان امور کے بیان سے ہمارے ایمان بالرسول میں تازگی اور پختگی کا سامان ہوتا مگر ساتھ ہی ہمیں آج کے بدلتے حالات میں زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیرت طیبہ کے ان گوشوں پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے جن میں فرد کی اصلاح اور ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کی سست سفر کا آغاز کیا جاسکے۔ آج مطالعہ سیرت کی جہت کے تعین میں حضور اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ کے ان گوشوں کو تحریر، تقریر اور عملاً سامنے لانے کی ضرورت ہے جن کا براہ راست تعلق انسان کی ہدایت و رہنمائی سے ہے۔ آپ کا اخلاق، صبر و رضا، قناعت و توکل، دشمنوں سے آپکا حسن سلوک، مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ انسانوں پر آپ کی شفقت و نوازش، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا حسن معاملہ وغیرہ تاکہ ایک طرف تو ہم اپنی قوم کے افراد کے لئے آپ کی زندگی کو ”اسوۂ حسنہ“ یا ”بہترین نمونے“ کے طور پر پیش کر سکیں جس پر عمل کر کے ہم اعلیٰ انسانی اقدار سے متصف ہو کر ابدی سعادتوں سے بہرہ مند ہوں اور دوسری طرف ہم دوسری اقوام کے سامنے اپنے رسول کا صحیح تعارف کر دہا سکیں جس سے اسلام کی دعوت اور غیر مسلموں میں تبلیغ اسلام کے راستے ہموار ہوں۔ آج اسلام دشمن میڈیا کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو صرف دو چیزیں دی ہیں: ایک نکو اور دوسری چار شادیوں کی اجازت۔ اس مکروہ پروپگنڈے کے جواب میں ہمیں مثبت طریقوں سے غیر مسلموں تک سیرت طیبہ کے اخلاقی، روحانی، اور آفاقی پہلوؤں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔

جب ہم مطالعہ سیرت کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم غار حرا میں اللہ کے اولین پیغام کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کے واقعات کو ہم سرسری طور پر پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں مگر اسی واقعات

تسلل میں یہ بات توجہ طلب ہے کہ جب آپ غار حرا سے اپنے کاٹھن اقدس میں واپس تشریف لائے اور آپ نے اپنی شریک حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پورا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ خدیجہؓ ڈر لگتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہونے والا ہے؟ اس کے جواب میں آپ کی زوجہ محترمہ نے جن الفاظ میں آپ کو تسلی دی وہ خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ آپ نے فرمایا ”نہیں، آپ کو ڈر کس بات کا؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ اقرباء پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، یتیموں اور بے کسوں کی دھگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں خدا آپ کو کبھی رنجیدہ نہ فرمائے گا۔“

حضرت خدیجہ کے ان کلمات پر غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ آپ کی بیوی کو آپ کی شخصیت میں جو سب سے اہم بات نظر آئی وہ یہ نہیں تھی کہ آپ بہت طاقتور، بہادر اور جنگجو ہیں لہذا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو گزشتہ ۱۵ سالہ رفاقت کے دوران حضور ﷺ کی حیات مبارکہ میں سب سے نمایاں انسانی ہمدردی اور مندی اور مخلوق خدا کی دھگیری کے پہلو نظر آئے اور ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ آپ کی ۶۳ سالہ ظاہری حیات مبارکہ کا یہی غالب پہلو ہے جس کی جلوہ نمائی ان ۶۳ برسوں میں صبح و شام نظر آتی ہے۔ ہم جب خوارق عادات کی بات کرتے ہیں تو سیرت کے اس پہلو کو فراموش کر دیتے ہیں کہ جو دو سچا کے سلسلہ میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ دن بھر مل جو کچھ بھی دنیاوی مال و متاع آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا اس سب آپ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جتا جوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ یہ بات چاہے معجزے کا اصطلاحی تعریف کے تحت نہ آتی ہو مگر کیا یہ کسی معجزے سے کم ہے؟

عصر حاضر میں مطالعہ سیرت کی اسی جہت کو مد نظر رکھنا نہ صرف یہ کہ آج وقت کی ضرورت ہے بلکہ ہماری اور پوری انسانیت کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری اور پوری انسانیت کی کامیابی اور فلاح کی ضمانت اسی سرچشمہ ہدایت میں مضمر ہے۔ ☆☆☆

کلام مصطفیٰ ﷺ کا اعجاز فصاحت و بلاغت

۱۰۰ انا انوار احمد خان بغدادی

فصاحت و بلاغت کی تعریف

وہ توضیح: فلسفہ و منطق سے متاثر بلاغت کی کتابوں نے فصاحت و بلاغت کی تعریف و تطبیق میں تکلف سے کام لیا ہے جو خود فصاحت کی بات کے خلاف ہے اس لئے ہم یہاں پیچیدہ اور لالچہ یعنی مباحث کو نظر انداز کرتے ہوئے مختصر اجمالاً عرض کرتے ہیں کہ فصاحت ظہور و بیان کا ہم ہے، بخارج و اصوات کے اعتبار سے حروف کے درمیان حسن انجام کا ہم ہے، فصاحت سلاست و روانی کو کہتے ہیں، مضمون کی بلندی، خیال کی برتری، اسلوب و بیان کی دلکشی ہی فصاحت کی روح ہوتی ہے، کلام فصیح کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سادہ سلیس آسان اور سربلغ الفہم ہوتا ہے، سننے والوں کو اس کے سمجھنے میں کوئی وقت نہیں ہوتی ہے اس کے الفاظ نہ تو مشکل ہوتے ہیں اور نہ ثقیل، نہ تو غیر مانوس ہوتے ہیں اور نہ ہی بازاری، بولنے والے کو اس کے ادا کرنے میں نہ تو دشواری محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی سننے والے کو الجھن، گویا دریا کا بہتا پانی ہے جس میں سوتی و سامی الائنش کے وجود کا تصور ہی نہیں اور جس کی شفافیت ہی اطلاق و تعقید کے منافی ہے۔ جبکہ کلام بلیغ فصاحت کی خوبیوں کو محکم ہونے کے علاوہ اپنے مقصود و مدعا کے لحاظ سے بالکل عیاں اور مختصائے حال کے مطابق ہوتا ہے اس میں کہیں سے نہ کوئی جھول ہوتی ہے اور نہ کوئی گوشہ مخفی و مستور ہوتا ہے، تخیلات بعیدہ و حشو و زوائد اور غیر نہ مبنی مذاق سے پاک اور تاثیر کی خوبیوں کا جامع کلام ہی بلیغ کہلاتا ہے۔

رحمة للعالمین أفصح العرب تھے: ایک نبی کے لہجہ و روی ہے کہ وہ فصیح اللسان اور بلیغ الکلام ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک نہ تھا حق نہ دینا سکے اور لوگ اس کی فصاحت و بلاغت سے متاثر ہو کر پیغام الہی کو قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (و عظمهم

و قل لهم في أنفسهم قولا بليغا) (سورہ النساء ۶۳) انہیں ایسا وعظ و نصیحت فرمائیے جو ان کے دلوں میں اثر پائے۔
بقول علامہ راغب اسفہانی قول بلیغ لی، وہ جس میں ایک ذریعہ ہے کہ کلام بذاتہ فصیح و بلیغ ہو جس کے لازمی اوصاف تین ہوتے ہیں (۱) لغوی لحاظ سے کلام درست ہو (۲) معنی مقصود سے مطابقت رکھتا ہو (۳) کلام بذاتہ صحیح و صادق ہو۔ قول بلیغ کی دوسری قسم یہ ہے کہ بات کہنے والا بھی بلیغ ہو اور مخاطب پر اس کا اثر بھی ہو تو کلام بلیغ کہلائے گا۔

رسول اکرم ﷺ کو جس قول بلیغ کا حکم ہے اس میں یہ دونوں قسمیں شامل ہیں (البیان والتبيين ۲۸۲)
بمقتضائے نبوت آپ ﷺ کے اندر فصاحت و بلاغت کا عنصر موجود تھا اور خاتم الامین و افضل الرسل کی حیثیت سے آپ ﷺ کے اندر یہ عنصر بدرجہ اتم اور اکمل تھا اور جیسے کہ آپ ﷺ کا نہ کوئی سایہ نہ اور نہ ہی کوئی آپ کا ہم مثل، اسی طرح آپ ﷺ کی فصاحت و بلاغت بھی بے مثال تھی۔ آپ کے جیسا فصیح و بلیغ کلام کوئی عربیہ بھی کبھی پیش نہ کر سکا۔ آپ علی الاطلاق اصح العرب تھے۔ تحدیث نعت کے طور پر آپ ﷺ خود ارشاد فرماتے ہیں (اما افصح العرب بعد انبي من قبل مني) "میں عربوں میں سب سے فصیح ہوں مگر (اس پر مستزاد ہے کہ) میں قریش سے ہوں۔"

صحابہ کرام آپ کی فصاحت کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں (ما راہنا الا انہی ہو مک افصح) "ہم نے کہیں آپ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔"
آپ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا (وما معنی من ذلک فاما انزل القرآن بلسان عربی منہ) (ابن کثیر)

الشفاء ۱۷۷۱ اور قالی کی امالی ۸۱) ”میری فصاحت میں کیا چیز مانع آسکتی ہے، قرآن مجید تو میری زبان میں نازل ہوا ہے جو لسان عربی میں ہے۔“ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار رسول اکرم ﷺ سے پوچھا: (لقد طفٹ فی العرب وسمعت فصاحتهم فما سمعت أفصح منك فمن أذك؟) ”یا رسول اللہ! میں نے پورے عرب کا دورہ کیا اور ان کے فصحاء کو سنا مگر آپ سافصح کسی کو نہ پایا۔ آپ کو یہ ادب کسی نے سکھایا ہے؟“ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أدبني ربي فأحسن تأديبي) (الجامع الصغير للسيوطي: ۴۲۱) ”مجھے تو میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور کیا خوب ادب سکھایا ہے“

اسی لئے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں:

ترے آگے یوں ہیں دبے لہے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں فصاحت نبوی کے عناصر ترقی کیبی: مذکورہ بالا تصریحات و اعترافات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ فصیح العرب تھے۔ لیکن وہ فصاحت جس نے عرب جیسی فصیح و بلیغ قوم کو مایہ ناز کر دیا ہو اس کے عناصر ترقی کیبی کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب سماجی، نفسیاتی اور ظاہری عوامل و اسباب پر نظر ڈالنے کے بعد مندرجہ ذیل نکات کی صورت میں ملتا ہے:

۱۔ قرآن کریم کا آپ پر اترنا

۲۔ ہوز ہرہ میں آپ کی تنہیال

۳۔ سعد بن بکر میں آپ کی رضاعت

۴۔ قریش میں آپ کی نشوونما

۵۔ ہوا سد میں آپ کی پہلی شادی

۶۔ بنو عمرو (اوس و خزرج) کی طرف آپ کی ہجرت

عرب کے یہ وہ قبائل ہیں جن کی فصاحت و بیان پر تمام راویوں کا اتفاق ہے۔ اس لئے ان قبائل میں آپ ﷺ کی نشوونما ایسا بنیادی نقطہ ہے جہاں سماجی احکام کے پیدا ہونے والے اثرات کو نظر انداز کرنا علمی حقیقت کے خلاف ہو گا ساتھ ساتھ انہیں عوامل و اسباب کو فصاحت نبوی کا اہم اور بنیادی عنصر گردانا بھی واقعیت کی خلاف ورزی

ہوگی کیونکہ یہ اسباب رسول اللہ ﷺ کے علاوہ اوروں کو بھی فراہم تھے اس کے باوجود آپ جیسا فصیح و بلیغ نہ تو کوئی قریش میں پیدا ہوا اور نہ ہی عرب کے دوسرے قبائل میں، اس لئے یہ ماننا ہوگا کہ فصاحت نبوی کا بنیادی عنصر سماجی احکام کا نہیں ہے بلکہ الہام و توقیف ہے، عطیہ ربانی اور مقضائے نبوت ہے جس کے متعدد شواہد قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) (سورة نجم ۳۲-۳۳) ”وہ (محبوب) اپنی خواہش سے تو بات ہی نہیں کرتے۔ ان کی ہر بات وحی خدا ہوتی ہے“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) (سورة نساء ۱۱۳) ”اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔“

جس کی شان یہ ہو کہ اپنی خواہش سے بات نہ کرے بلکہ اس کی ہر بات وحی خدا ہو۔ جس کا معلم و مربی خود خدائے وحدہ لا شریک ہو۔ جس کا طریقہ تعلیم وحی و الہام ہو۔ بھلا اس ذات والا پر علم و ادب کا کوئی گوشہ مخفی رہ سکتا ہے؟ اس کے کلام کی فصاحت و بلاغت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! بلا شک و شبہ وہ منفرد بے مثال کلام مصطفیٰ جو بذات خود معیار فصاحت و بلاغت ہے، اس میں کسی نقص کا تصور ہی نہیں۔ وہ فی نفسہ کامل بلکہ اکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت کا عکاس ہے۔ وہ روانی و برجستگی، سلاست و گنگائی، پرکاری و سادگی، ادب و انشاء کی لطافت و رعنائی اور حسن تعبیر و اداء کی جمالیاتی خوبیوں کا مظہر ہے۔ ایک ایسا کلام جس کی کہیں نظیر نہیں ملتی، جس کی فصاحت کو کبھی گرجن نہیں لگتا جس کا لسانی یا تکنیکی مضحل نہیں ہوتا اور جس کی چاشنی زمانے کے تغیرات سے کبھی متاثر نہیں ہوتی، زمانہ کروٹوں پر کروٹیں بدلتا رہا مگر زبان ایسی، گویا عصر حاضر ہی کا ادبی نمونہ ہو۔ یہ شان الہام و توقیف ہے یہ معجزہ رسالت ہے کیونکہ کلام مشکم کی صفت ہے اور مشکم وہ صاحب ستودہ صفات عظیم المرتبت ذات ہے جس کے بارے میں امام احمد رضا خان یوں نغہ سنجی فرماتے ہیں۔

اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں یہ

ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں

ایمان یہ کہتا ہے مری جان میں یہ

کلام نبوی کے خصائص: قرآن کریم کے بعد سب سے ارفع و اعلیٰ کلام کلام مصطفیٰ ﷺ ہے جس کے خصائص و کمالات بی شمار ہیں۔ برائے تمثیل و توضیح چند خصائص درج ذیل ہیں:

آپ ﷺ کے کلام کی سب سے بڑی خوبی وضاحت و بیان ہے جو بالکل عیاں ہے یوں تو فصاحت کا مطلب ہی وضاحت و بیان ہوتا ہے اور چونکہ آپ ﷺ کا کلام فصاحت کا اعلیٰ نمونہ تھا اس لئے وضاحت آپ کے کلام کا لازمی عنصر تھا اسی لئے آپ ﷺ ایک ہی بات کو تین بار دہراتے تاکہ ہر شخص کے لئے مدعاے نبوت واضح ہو جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ﷺ کے واضح اور صاف و شفاف لفظ گوئی کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتی ہیں: (ما کان رسول اللہ ﷺ یسرد کسر دکم هذا ولكن کان یتکلم بین فصل یحفظه من جلس الیه) (دیکھیے: علامہ غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین: ۲/۲۷۲) ”رسول اللہ ﷺ یونہی باتوں میں نہیں لگے رہتے جس طرح تم لوگ باتیں کرتے چلے جاتے ہو بلکہ آپ ایسے واضح انداز میں گفتگو فرماتے کہ آپ کے پاس بیٹھنے والا حفظ کر لیتا تھا“۔

قاضی عیاض علیہ الرحمۃ نے شفاء شریف میں حضرت ام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کیا ہے جس سے آپ ﷺ کے انداز بیان کی شیرینی اور فصاحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں: (کان حلو المنطق، فصل لانزور، ولا هزر، کان منطقه غزرات نظمن، وکان جہیر الصوت، حسن النغمه)

”آپ ﷺ کی زبان میں شیرینی تھی۔ آپ ہر بات واضح طور پر بیان فرماتے، نہ قلیل الکلام تھے اور نہ کثیر الکلام، آپ کی بات لڑی نہیں پروٹی ہوئی موتیوں کے مانند ہوتی، آپ کی آواز میں بلندی اور نغمہ کی پائی جاتی تھی“

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے حلیہ شریف کے متعلق ہمیشہ الی الہ سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ: (کان رسول اللہ ﷺ یخمس مضمخا یتلا ولا وجہہ تلاً ولا القمر فی لیلۃ کا روان رکب القلم

البدن... ولا یتکلم فی غیر حاجۃ، طویل السکوت، یفتح الکلام ویختمہ بأشداقہ ویتکلم بجوامع الکلم فضلا، لا فضول فیہ ولا تفصیر) (رواہ الشیخان۔ دیکھیے رافعی کی کتاب اعجاز القرآن والبلاغة النبویہ، ص: ۲۰۳) ”رسول اللہ ﷺ صاحب بیت و جلال تھے، آپ کا چہرہ مبارک چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا۔ آپ بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، خاموش طبیعت تھے۔ جب گفتگو فرماتے تو افراط و تفریط سے پاک، واضح صاف اور جامع گفتگو فرماتے“ عربی زبان و ادب کے نامور ادیب و نقاد جاحظ نے فصاحت نبوی ﷺ کے خصائص و کمالات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں: ”کلام نبوی ایک ایسا کلام ہے جس کے حروف کی تعداد کم اور معانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ تصنع سے بلند تر اور تکلف سے پاک ہے، یہ کلام تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ”اے محمد ﷺ کہہ دیجئے کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں“ بھلا کیوں نہ ایسا ہوتا جبکہ آپ نے ہاتھیں بھاڑ کر بات کرنے کو معیوب قرار دیا ہے۔ اور گلے کی گہرائی سے آواز نکالنے والوں سے کنارہ کشی کی ہے۔ جہاں بسط و تفصیل کا موقع ہوتا وہاں آپ شرح و بسط سے کام لیتے اور جہاں اختصار کا مقام ہوتا وہاں مختصر بات ہی کرتے۔ اجنبی، نامانوس، ردی اور بازاری الفاظ کے استعمال سے پرہیز کرتے آپ کا کلام کیا تھا سراسر اپا حکمت و دانش کی میراث تھی آپ کے کلام کو حفاظت خداوندی اپنے جلو میں لیے ہوئے تھی۔ اس کلام کو تائید اور توفیق ربانی حاصل تھی یہ کلام ایک ایسا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی رنگت نکھاردی ہے اور اسے شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ اس میں بیعت و وقار کے ساتھ حلاوت و شیرینی اور حسن افہام کے ساتھ قلت کلمات ایک ساتھ نظر آئے گی۔ یہ کلام دہرانے یا اعادہ کرنے سے مستغنی ہے، اسے سننے والا بار بار دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اس کلام میں سے نہ تو کوئی لفظ ساقط نظر آتا ہے اور نہ اس میں کوئی لغزش پانظر آتی ہے۔ نہ تو اس کی حجت باطل ہوئی نہ اس کے مقابلے میں کوئی دشمن ٹھہرا اور نہ اسے کوئی خطیب لاجواب کرسکا۔ بلکہ طویل خطبات مختصر جملوں سے برتری حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کلام دشمن کی جانی ہوئی چیز ہی سے لاجواب کرتا ہے (اس کا

میں دشمن کو کسی ایسی بات سے لاجواب نہیں کرتا جسے وہ جانتا نہ ہو) اس کی دلیل سراپا صدق ہے۔ اس کی کامیابی کا راز صرف حق ہے۔ اس میں نہ تو لطافت کلام سے دھوکہ دینے کی کوشش نظر آتی ہے اور نہ تو ست روی ہے اور نہ ہی جلد بازی۔ اس میں نہ تو اسباب ہے اور نہ ہی حصر۔ پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کے کلام کے علاوہ کوئی ایسا کلام سمجھی نہیں سنا جو اس قدر زیادہ نفع بخش ہو، لفظی لحاظ سے اس قدر معتدل، توازن میں اس قدر کامل اور نظم کے اعتبار سے اس قدر حسین و جمیل، مقاصد کے لحاظ سے اتنا محترم، اثر میں اتنا خوبصورت، ادائیگی میں اس قدر آسان کہ معنی کو کھول کر بیان کرتا ہو اور جس میں مدعا اس قدر واضح کیا گیا ہو“

(البیان والتبيين ۱۸/۱۶۲)

رسول اکرم ﷺ کے کلام کی یہ خوبیاں ایک ایسے نامور ادیب و نقاد و صاحب طرز انشاء پرداز، زبان و بیان کے اسرار و رموز سے واقف اس کے نشیب و فراز کے عالم، قادر الاسلوب فنکار کے قلم سے منصف شہود پر بطور اعتراف حقیقت نمودار ہوئی ہیں جن میں مبالغہ کا تصور ہی نہیں، جا حظ خود لکھتے ہیں:

”ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جنہیں وسعت علم حاصل نہ ہو اور نہ ہی انہیں کلام کے نشیب و فراز کا اندازہ ہو، وہ گمان کریں کہ ہم نے کلام رسول ﷺ کے تعلق سے تعریف و توصیف میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور ان کے کلام کو ہناسنوار کے پیش کیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے! قسم اس ذات اقدس کی جس نے علماء پر مبالغہ بے جا کو حرام قرار دیا ہے اور علماء کے لیے تکلف کو قبیح بتایا ہے اور فقہاء کے لیے جھوٹ کی برائی واضح کی ہے، ایسا گمان کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے“

بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے جن خصائص و کمالات کا تذکرہ جا حظ نے کیا ہے کلام مصطفیٰ ﷺ اس سے کہیں برتر و اعلیٰ ہے یہی وہ کلام ہے جو تمام قسم کی پیدائشی اور لاحقی عیوب سے منزہ ہے نظم بیان اور جودت معنی میں یکمائے روزگار ہے مظہر نبوت اور اعجاز مصطفیٰ ہے، اس کی خوبیاں لامحدود اور اس کا وصف بیاں ناممکن ہے۔ حضرت شمس بریلوی فرماتے ہیں:

کہاں ہے مری زبان کو یا را کروں جو وصف حدیث والا

کوئی ”وہ منطق“ سے پوچھے ہے کتنا پیارا کلام ان کا

کلام رسول میں مختلف عریبی لہجات: رسول اکرم ﷺ عربی زبان کی وسعت و ہمہ گیریت کے باوجود اس کے مختلف لہجات پر قادر تھے اور اس کے متنوع اسباب بیان سے واقف تھے۔ قاضی عیاض شفاء شریف میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”آپ ﷺ کو عرب کے لہجات سکھائے گئے تھے چنانچہ آپ ہر قوم سے اس کی زبان میں مخاطب ہوتے اور اسی کے لب و لہجہ میں گفتگو فرماتے تھے اور ان کی فصاحت و بلاغت کے مطابق معنی پیدا کر کے برتری ثابت کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے آپ کے کلام و اقوال کی تشریح و تفسیر دریافت کرتے تھے۔ آپ ﷺ کی حدیث و سیرت کو دیکھنے والا اس بات کو معلوم کر سکتا ہے اور اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے، چنانچہ قریش، انصار، اہل حجاز اور اہل نجد کے ساتھ آپ کا انداز کلام اس سے مختلف ہوتا تھا جو آپ ذی المغشار الہمدانی، طبقہ انہدی، قطن بن حارثہ العلیمی، اشعث بن قیس، وائل بن حجر الکندی اور دیگر امراء حضرموت اور شاہان یمن کے ساتھ اختیار کرتے تھے“ (دیکھئے شفاء شریف بحوالہ ”نقوش“ رسول ﷺ نمبر ص: ۳۶۴ ڈاکٹر ظہور احمد کا مقالہ ”فصاحت نبوی“)

مصر کے ممتاز عالم استاذ محمد عطیہ الابراشی اپنی کتاب ”عظمت الرسول“ میں رقمطراز ہیں:

”رسول اللہ ﷺ کی زبان فصیح تھی کلام بلیغ تھا الفاظ پر رونق اور عبارت عمدہ تھی اور تکلف نہیں تھا۔ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے۔ انوکھی حکمت بھری باتیں آپ کی خصوصیات تھیں۔ عرب کے لب و لہجہ سکھا دیے گئے تھے۔ ہر قبیلہ سے آپ اسی کی زبان میں مخاطب ہوتے اور اسی کی زبان میں اس سے گفتگو فرماتے تھے چنانچہ قریش، انصار، اہل حجاز اور اہل نجد کے ساتھ گفتگو میں جو انداز بیان اختیار فرماتے وہ اس اسلوب کلام سے مختلف ہوتا تھا جو آپ قحطانی عرب کے ساتھ فرماتے تھے“ (عظمت الرسول، ص: 572)

علامہ سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”اللمبین“ میں لکھتے ہیں:

بھی تو اس کا وزن سلامت نہ رہا۔ مصطفیٰ صادق رافعی اپنی کتاب ”اعجاز القرآن والجلالة النبویة“ میں لکھتے ہیں کہ: ”انه ﷺ علی کونه أفصح العرب إجماعاً لم یکن ینشد بیتاً تاماً علی وزنه إلا ما کان ینشد الصدر أو العجز فحسب فان القی البیت کاملاً لم یصحح وزنه بحال من الأجوال (اعجاز القرآن والجلالة النبویة۔ للرافعی، ۲۰۸)“

”اس بات پر اجماع ہونے کے باوجود کہ آپ ﷺ فصیح العرب تھے آپ کبھی کبھی کوئی کامل شعر وزن کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صدر بیت یا عجز بیت پر ہی اکتفا فرماتے اور اگر کبھی کوئی کامل بیت شعری آپ کی زبان پر جاری بھی ہوا تو کسی بھی خال میں اس کا وزن شعری سلامت نہ رہا۔“

لیکن اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا شعر کے تعلق سے معاندانہ موقف تھا بلکہ یہ تو حکمت ربانی کا تقاضا تھا کہ کہیں لوگ قرآن وحدیث کو جو پیغام توحید اور احکام الہی ہے شعری بازگشت نہ تصور کر لیں وزن آپ ہی ﷺ حق و صداقت پر مبنی اسلام کی دفاع میں کہے جانے والے اشعار کی حمایت فرماتے تھے اور مسلم شعراء کی اہم افزائی بھی فرماتے تھے جیسا کہ آپ ﷺ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے: (أهجهم وجبریل معک) ”کفار کی جھوکا جواب دو (شعر میں) جبریل آپ کے ساتھ ہیں“ علاوہ ازیں بہت سے شواہد ہیں جن سے اخلاقیات پر مبنی اسلامی روح سے منجم اشعار کے تعلق سے آپ کے مثبت موقف کی نشاندہی ہوتی ہے مگر طوالت کے خوف سے ان کا ذکر ترک کیا جا رہا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح شان نبوت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ﷺ ہر اس چیز سے منزہ ہوں جس میں عیب کا شائبہ پایا جاتا ہو اسی طرح شان نبوت شعر گوئی کے منافی تھی کیونکہ شعر میں تکلف و تصنع کو دخل ہوتا ہے، فخر و مباہات شعر کے عناصر ترکیبی ہوتے ہیں، شعر طاعت و عبادت سے دوری کا باعث ہوتا ہے، قول میں تضاد کا عکاس ہوتا ہے، فحش گوئی اور بد زبانی عام طور پر شعراء کی عادت ہوتی ہے جبکہ نبوت تو صداقت کا آئینہ دار ہوتی ہے اور نبی اللہ کا پیغامبر ہوتا ہے۔ اس کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ کرم پر لیتا ہے۔ وحی والہام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کو ان

”یہ زبان ایسی وسیع ہے کہ اسلاف نے آخر میں فیصلہ کر دیا کہ بجز نبی ﷺ کے اور کوئی دوسرے لغات عرب پر کامل بصیرت و احاطہ نہیں رکھتا“ (المبین، ص ۱۶۰)۔

یقیناً لغات عرب پر آپ ﷺ کی کامل اور مکمل قادر الکلامی آپ کی شان معجزانہ تھی جو الہامی اور توفیقی طریقے سے ہی آپ کو عطا کی گئی کیونکہ آپ کی سیرت نگاروں میں سے کسی نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ آپ ﷺ روایت کی شکل گدائی لیے ہوئے قبائل عرب میں پھرے ہوں اور عرب کے مختلف لب و لہجہ کے نمونے اکٹھا کئے ہوں یا انہیں باضابطہ آپ نے سیکھا ہو، جب کہ دوسری طرف جن لوگوں نے پروفیشنل طور پر کاسہ روایت اٹھا رکھا تھا ان کے تعلق سے بھی یہ نہ کہا جاسکا کہ انہیں لغات عرب اور لہجات قبائل پر کامل بصیرت تھی خواہ وہ اصمعی ہوں یا مفضض البضی ہوں یا اور کوئی۔۔۔۔۔

اس لیے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ لغات عرب پر آپ کی کامل بصیرت عطیہ ربانی اور توفیق الہی ہی تھی۔

رسول اللہ ﷺ شاعر نہ تھے جس ماحول میں آپ ﷺ کی نشوونما ہوئی اور جس قوم میں آپ کو بھیجا گیا تھا اس قوم کی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار شعری تھا اس کی اعلیٰ قدریں شعری سے مراد تھیں اس لئے ماحولیاتی، سماجی اور نفسیاتی تاثیر و تاثر کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ ایک بہت بڑے شاعر ہوتے اور اپنی عظمت فصاحت کا لوہا اپنے اعلیٰ شعری نمونے سے منواتے مگر ایسا کچھ نہ ہوا، قرآن کریم نے تو آپ ﷺ کو شعر و شاعری سے منزہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذکر وقرآن مبین۔ سورہ یس ۳۶) ”اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور ان کے لئے مناسب نہ تھا وہ تو ذکر ہے اور قرآن مبین“۔

(والشعراء یبعثهم الغاؤون ألم تر أنهم فی کل واد یبسمون وأنهم یقولون ما لا یفعلون) (سورہ الشعراء ۹۷-۹۶) ”کیا تم نے دیکھا نہیں کہ شعراء ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جسے وہ کرتے نہیں“

بلکہ کمال کی بات تو یہ ہے کہ رسول اقدس ﷺ کی زبان مبارک پر کبھی کوئی شعر جاری ہی نہ ہوا اور اگر کبھی آپ نے کوئی شعر پڑھا

تمام خوبیوں اور کمالات سے نوازتا ہے جس کی ضرورت راہ دعوت و تبلیغ میں پڑ سکتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رحمۃ اللعالمین النبی الامی ﷺ کو جامع کمالات بنا کر بھیجا۔ عربوں کی پر تکلف شاعری اور مسجع نثر نگاری کے مقابلے میں جہاں ایک طرف آپ پر قرآن مقدس اتارا وہیں بذریعہ وحی والہام آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا جن پر نہ تو یہود و نصاریٰ کی تہذیب و ثقافت کا کوئی اثر تھا اور نہ ہی عربوں کی پر تکلف شاعری اور مسجع و مقفی نثر کا شائبہ۔ اہل زبان و ادب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن وحدیث دونوں ہی عربوں کی شعری اور نثری روایت سے پاک ہے۔ وہ صرف اور صرف کلام مرسل معجزہ مصطفیٰ ﷺ ہے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے جبکہ حدیث وحی غیر متلو، دونوں کا تقدس اہل علم کے نزدیک مسلم ہے۔

فصاحت نبوی ﷺ کے چند نمونے: آقائے رحمت سرور کائنات ﷺ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات طیبہ مختلف حالات ومواقف کے تناظر میں کافی متنوع ہیں۔ ان میں کہیں پیغام توحید ہے تو کہیں دعوت فکر و عمل کہیں توجیہ وارشاد تو کہیں پند و نصائح، کبھی اہل و عیال سے گفتگو ہوتی ہے تو کبھی مجمع عام میں خطابت کے گوہر بکھرتے ہیں۔ کبھی وفود سے ہم کلامی ہوتی ہے تو کبھی شاہان وقت کو خطوط بھیج کر اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ غرضیکہ برسوں کے دوش پر بکھرے ہوئے کلمات مصطفیٰ ﷺ کا مکمل احاطہ امکان سے باہر ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کلام نبوی کا بیشتر حصہ نہایت امانت داری کے ساتھ محدثین کرام نے صحابہ عظام کے حوالے سے ہم تک پہنچایا ہے جو کتب احادیث وآثار، تاریخ و سیر اور تفسیر و ادب میں بکھرے موتیوں کی طرح قلب و جگر کو مسحور کر رہے ہیں۔

بطور مثال چند نمونے پیش خدمت ہیں:

حکیمانہ ادب پارے: آپ ﷺ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے چھوٹے حکیمانہ ادب پارے سمندر سموئے ضرب المثل کی صورت میں فصحاء عالم کے لیے چیلنج ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے پوری دنیا کی فصاحت و بلاغت عاجز ہے۔ جاہل اسی قسم کے ادب پاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: (مسند کرمین کلام رسول ﷺ معالہم یسبقہ الیہ عربی ولا یشارکہ اعجمی ولم یدع لاحد ولا

ادعاه احد، مما صار مستعملا ومثلا مسانوا) (البیان والحقین: ۱۵/۲) ”عنقریب ہم کلام رسول ﷺ کا ایک ایسا گلدستہ پیش کریں گے کہ جس کا استعمال آپ سے پہلے نہ کسی عربی نے کیا ہے اور نہ ہی کسی عجمی نے۔ اور نہ ہی کسی کے لیے اس قسم کا دعویٰ کیا گیا اور نہ ہی کسی نے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے، وہ کلام مستعمل ہے اور ضرب المثل ہے۔“ یہ لیجئے اس قسم کے ضرب المثل کی چند مثالیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ﷺ فرماتے ہیں:

(۱) (ان المؤمن لا یلسع من حجو مرتین) ”مومن ایک ہی سوارخ سے دوبار نہیں ڈسا جاتا ہے“ یعنی مومن کی شان یہ ہے کہ حوادث سے عبرت حاصل کرے اور مصائب سے سبق لے اپنی کی ہوئی غلطیوں کو نہ دہرائے اور ہمیشہ محتاط رہے۔

(۲) (هدنة علی دخن وجماعة علی اقداء) ”نیچے لڑائی کا دھواں سلگ رہا ہے اور اوپر صلح کی اوس“ یعنی دلوں میں دشمنی کی کک ہے اور بظاہر اتحاد اتحاد کی رٹ بلفظ دیگر یوں کہیے کہ ”بغل میں چھری اور منہ میں رام رام“۔

(۳) (کل الصید فی جوف الفراء) ”سب شکار جنگلی گدھے کے پیٹ میں“ یعنی ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔

(۴) (ایاکم وخضرء الدمن) ”تم کوڑا کڑکٹ کے ڈھیر پراگے ہوئے سبزے سے بچو“ یعنی انسانی زندگی کی ظاہری خوشنمائی اور چکا چوند کرنے والی ظاہری چمک دمک سے بچو جس کی تہہ میں فکر و نظر اور اخلاق و کردار کی گندگی اور غفونت ہو۔

(۵) (ایاکم والشبعة فانه مسقمة واجتنبو الجوع انه مقومة) ”تم پیٹ بھر کھانے سے بچو کیونکہ خوب پیٹ بھر کے کھانا آدمی کو بیمار کر دیتا ہے۔ اور تم بھوک سے بھی بچو کیونکہ بھوک بڑھا پالاتی ہے“ ہم انہیں چند مثالوں پر اکتفا کر رہے ہیں گرچہ اس طرح بی شمار اقوال مبارکہ ہیں جن میں جہاں ایک طرف بی شمار حکمت و دانائی کے اسرار و رموز پنہاں ہیں وہیں ادبی بانگین کے شاہکار بھی ہیں۔ جو ضرب المثل اور بامحاورہ ہونے کے ساتھ ساتھ پر ہیبت اور پروقار بھی ہیں۔ تجربات وشواہدات پر مبنی ہونے کے ساتھ مؤثر اور سحر انگیز بھی ہیں۔

تصویری فن کے بعض نمونے: قرآن کریم کی طرح کلام رسول

چشمہ میں بھی فنی تصویروں کی کثرت ہے، نظم بیان کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ خیال، معنوی انجام اور تشبیہات و تمثیلات کے انوکھے انداز سے پیدا ہونے والی زندہ تصویریں محسوس کو ملموس اور مفہوم کو مجسم بنا کر پیش کرتی ہیں۔ برائے نمونہ ملاحظہ ہوں چند تصویریں:-

(۱) اللہ تعالیٰ کے پارے حبیب مصطفیٰ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: (ارایتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم عمسا ما تقول فی ذلک یبقی من در نہ ؟ قالوا: لا یبقی من در نہ شینا، قال فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا) (صحیح بخاری، کتاب مواقیات الصلاۃ۔ مطبع کرزن دہلی ۳۲۲ھ/۷۲۱ء) ”غور کرو! اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر دریا بہہ رہا ہو جس میں وہ ہر دن پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اسکا میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک یہی حال پنج وقتہ نمازوں کا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے“

دیکھا آپ نے! کتنے لطیف پیرائے میں نماز کے فوائد پیش کیے گئے جو معنوی تھے مگر دروازے کے سامنے دریا کا بہنا پھر اس قربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روزانہ پانچ مرتبہ غسل کرنا یہ ایسی زندہ تصویریں ہیں جو نگاہوں کے سامنے مجسم طور پر پیش ہوتی ہیں اور انسان یہ سب کچھ حرکتوں میں تصور کرتا ہے۔

(۲) رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں: (مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن مثل الاترنجۃ، ریحھا طیب و طعمھا طیب و مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن مثل التمرۃ لا ریح لھا و طعمھا حلو، و مثل المنافق الذی لا یقرأ القرآن کمثل الحنظلۃ لیس لھا ریح و طعمھا مر، و مثل المنافق الذی یقرأ القرآن مثل الریحانۃ، ریحھا طیب و طعمھا مر) (صحیح بخاری، کتاب الاطعمۃ، باب ذکر الطعام ۸۱۶/۲)

”جو مسلمان قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال (اترنجہ) پھل کی ہے جس کی بو پاکیزہ ہے اور مزہ اچھا ہے۔ اور جو مسلمان قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کی مثال کھجور کی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں مگر اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال (حنظل) جیسی ہے

جس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے اور جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے اور قرآن پڑھنے والا منافق اس خوشبودار پودے جیسا ہے جس کی بو پاکیزہ ہے مگر مزہ تلخ ہے“

(۳) رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: (مثل الجلیس الصالح و الجلیس السوء کمثل صاحب المسک و کبر الحداد لا یعدمک صاحب المسک إما تشتربہ و إما تجد ریحہ و کبر الحداد یحرق بدنک او ثوبک او تجد منه ریحاً خبیثہ) (صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب فی العطار و بیع المسک، ۲۷۲۱) ”نیک اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے لوہار کی ہے۔ مشک خرید لو گے یا تمہیں اس کی خوشبو ملے گی اور لوہار کی بھٹی تمہارا جسم یا کپڑا جلادے گی یا تمہیں اس کی بدبو سونگھنے کو ملے گی“

ان مثالوں میں تشبیہ و تمثیلات نے کتنے حسین پیرائے اور انوکھے انداز میں محسوس کو ملموس اور مفہوم کو زندہ چلتی پھرتی تصویروں میں تبدیل کر دیا ہے یہ اصحاب ذوق علم و ادب پر بخفی نہیں ہے۔

پانچ وقت نماز کی پابندی سے گناہوں کا جھڑنا ایک امر محسوس ہے جسے بظاہر دیکھا نہیں جاسکتا ہے مگر دروازہ پر دریا کا بہنا اور اس میں کسی کا دن میں پانچ مرتبہ غسل کرنے کی تشبیہ سے یہ امر محسوس ملموس و مبصر میں تبدیل ہو کر ہر ذہن میں اس طرح اتر جاتا ہے جیسے کہ شراب انگوری بدن میں اور انسان مسلم وجدانی کیفیت سے سرشار نماز کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے فوائد نہ یہ کہ صرف محسوس کرتا ہے بلکہ آنکھوں سے اس کا نظارہ بھی کرتا ہے۔

یہ چند نمونے بطور مثال پیش کیے گئے، کلام مصطفیٰ ﷺ میں ایسی زندہ تصویروں کی کثرت پائی جاتی ہے جو انسانی جذبات کو قید کر لیتی ہیں اور اپنی سحر انگیزی سے زمانے کی رفتار کو موڑ دیتی ہیں۔ اسی کلام بے مثال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مجدد اعظم امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ و الرضوان ارشاد فرماتے ہیں:

اس کی چہاری فصاحت پہ بے حد درور
اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام
اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام
اس کے خطبے کی صبت پہ لاکھوں سلام

علم کی اہمیت

قرآن وحدیث کی روشنی میں

مولانا محمد امجد علی صاحب

ذرا اسلام کا نظریہ تو دیکھیں کہ علم وحکمت کے حصول سے کس انداز میں پیغام دیا جا رہا ہے۔

”الحکمة ضالۃ المؤمن فحيث وجدها فهو احب اليه“
مسلمان علم وحکمت کو اپنا متاع گم شدہ سمجھے جہاں ملے اسے حاصل کرے۔
سرور اقدس ﷺ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس وحی کا تعلق بھی

تعلیم سے تھا۔ ”اقرب اسم ربك الذي خلق“ (۲) پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے (سب کو) پیدا کیا۔

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو قرآن وحدیث میں جگہ جگہ علم وعلما کی فضیلت و اہمیت بتا کر شوق دلایا ہے۔ اس لئے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے اسلام تو مسلمانوں کو ہر جہت سے آگے لانا چاہتا ہے۔
قرآن کریم کی چند آیتیں ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام میں حصول علم کی کیسی ترغیب ہے۔

فضیلت علم وعلما قرآن کی روشنی میں: (۱) هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون (۳) تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان۔ پیر کرم شاہ الازہری اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کو جانتے ہیں ان کی امید و بیم کا یہ حال ہے (کہ رات بھر درانگیز نالے اور سجدے کرتے رہتے ہیں) اور جو شان الہی سے بالکل ناواقف ہیں ان کی سرکشی کی حد نہیں۔ کیا یہ دونوں گروہ یکساں ہو سکتے ہیں؟ (۳)

(۲) والذین اوتوا العلم درجت (۵) اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلندی مراتب اور رفع درجات کا ذریعہ ایمان اور علم ہے“ (۶)
پھر آگے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں:

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان

کوئی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ قوم کی ترقی کا راز محض اعلیٰ تعلیم ہے۔ جس قوم میں تعلیم نہیں اس قوم کا نام ونشان کا عدم، اس کی ہستی نیستی سے عبارت اور اس کا وجود صفی ہستی پر صرف پوچھ ہے۔ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ وہ زندہ قوم بن کر رہے تو اسے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ضروری ہے۔

۱۔ فی زمانہ دانشور حضرات تعلیم کی دو تقسیم کرتے ہیں (۱) دینی (۲) عصری۔ تعلیم خواہ دینی ہو یا عصری دونوں کی تحصیل ضروری ہے۔ ہاں! پہلے اسلامی تعلیمات سے خود کو روشناس کرائیں پھر عصری تعلیم سے خود کو ایس کر لیں۔ تاکہ دینی تعلیم سے مذہب وعقیدہ کو پہچانیں اور عصری تعلیم سے مستقبل روشن کریں۔ گویا اسلامی تعلیم مقصد اور عصری تعلیم ضرورت ہے۔ ان دونوں کے بغیر قوم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔
تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے دنیا میں انقلاب پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے علم کو نور فرمایا گیا ہے اور جہل کو تاریکی۔ تاریکی میں وہ کر انسان کچھ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

آج ضرورت ہے کہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے صالح نیت کے ساتھ یاد سے زیادہ انگریزی اور تکنیکی تعلیم بھی حاصل کریں۔ کیوں کہ آج اسلام و مسلم معاشرے کی حفاظت اور غیروں کا جواب دینے کے لئے جو بجائے خود ایک مستحسن فعل ہے اس تعلیم کا فروغ نہایت ضروری ہے۔

قرآن میں بار بار علم کی عظمت و اہمیت کو نہایت دلکش پیرایوں میں پیش کیا گیا ہے اور تحصیل علم پر انسانوں کو راغب کیا گیا ہے۔ دوسری تعلیم سے کہیں منع بھی نہیں فرمایا اور کوئی علم بحیثیت علم حاصل کرنا جائز ہے اور پھر یہ خیال رکھنا چاہئے کہ جب بندہ تبلیغ اسلام وغیرہ جیسی صالح نیت کے ساتھ انگریزی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو درحقیقت اس علم کا تعلق دین سے ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا: انما الاعمال بالنیات (۱)

کاروان رئیس العلم

علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اختیار دیا کہ علم، حکومت اور مال میں سے ایک چیز پسند کر لو۔ آپ نے علم پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو بادشاہی اور مال بھی عطا فرمائے۔ (۶)
سرور کائنات ﷺ کو اللہ نے ماکان و مایکون کا علم عطا فرمایا پھر بھی علم ہوا۔

(۵) قل رب زدنی علماً (۷) اور عرض کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔

(۷) ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار (۸) اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔

حضرت حسن نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة سے مراد علم اور عبادت ہے اور فی الآخرة سے مراد جنت ہے۔ (۹)

(۸) وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم (۱۰) اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہوں ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرنا سنا سیں۔

مفسرین کرام فرماتے کہ لینذروا سے مراد تعلیم و ارشاد ہے۔ قرآن کریم کے بعد احادیث کریمہ کو دیکھیں کہ تعلیم و تعلیم کے متعلق رکھنا اقدس ﷺ کے لب اقدس سے کیسے کیسے پھول جھڑے ہیں۔ کس کس انداز سے آقائے کریم ﷺ نے تعلیم کے لئے شوق دلایا۔

ضرورت علم دین: (۱) عن انس بن مالک رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم (۱۱) حضرت انس بن مالک رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله ﷺ: العلم ثلاثة اية محكمة او سنة ناسخة او فريضة عادلة وما كان سوى ذلك

و هو فضل (۱۲) حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ علم تین ہیں: قرآن اور حدیث یا وہ چیز جو عمل میں ان کی ہمسر ہے اور ان کے سوا جو کچھ ہے سب زائد اور اضافہ ہے۔

سرکار اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں ”اس حدیث کا صریح مفاد ہر مسلمان مرد و عورت پر طلب علم کی فرضیت ہے۔ تو یہ صادق نہ آئے گا مگر اس علم پر جس کا تعلم فرض عین ہو۔ اور فرض عین نہیں مگر ان علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہو (۱۳) اسی حدیث کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں ”ہر اس شخص پر اس کی حاجت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے“ (۱۴)

امام بیہقی کی روایت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں: ”عوام کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض کئے ہیں اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے اور ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے اور زنا، قتل، چوری اور شراب نوشی کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ احکام جن کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے جن کا کرنا یا جن سے اجتناب اس پر ضروری ہے ان سب کا جاننا اس پر ضروری ہے۔ (۱۵)

(۳) عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: العلم خير من العباداة. (۱۶) حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم عبادت سے بہتر ہے۔

(۴) عن عباد بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ: العلم خير من العمل. (۱۷) حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم عمل سے بہتر ہے۔

ان آیات و احادیث کو دیکھنے کے بعد نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس قوم میں تعلیم کو اتنی اہمیت دی گئی وہی قوم تعلیم کے میدان میں کسوں دور ہے۔ جب تک مسلمان تعلیم یافتہ تھا حکومت و اقتدار اس

کے ہاتھ میں تھی، مگر جب اس نے تعلیم سے اپنا رشتہ توڑ لیا تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن گئی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ خود کو بدلیں آخر کب تک سک سک کر زندگی گزارنے کے متمنی ہوں گے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتَّىٰ يَغْيِرَ مَا بَانَفْسُهُمْ (۱۸)**

اس آیت کی ترجمانی شاعر ڈاکٹر اقبال نے یوں کی ہے:

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا

بچی ہوئی فکر و عمل کی قوت کو کام میں لائیں ورنہ مزید ذلت

و پسائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

دیکھئے ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں۔

جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے

قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے

دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باپ کے انتقال، ماں کے انتقال پر یا کسی رشتہ دار کے انتقال پر دعائے جنازہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس لئے کہ دعایا نہیں ہوتی وہ شخصہ دل سے سوچیں کہ باپ نے پالا پوسا اور اس کی موت کے بعد دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکے۔ آخر ان کے احسان کا بدلہ آپ کیسے دے سکیں گے؟ اس لئے ضرورت ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ تعلیم حاصل کرے کیونکہ علم نہ ہو تو دین کا کوئی معاملہ کا حقدار استوار ہو سکتا ہے نہ دنیا کا۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون ہے؟ فرمایا: معرفت الہی، اس نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! سب سے افضل عمل کون ہے؟ فرمایا: معرفت الہی، اس نے سہ بارہ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں عمل کے بارے میں سوال کرتا ہوں اور حضور علم کے بارے میں جواب دیتے ہیں۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا: علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع پہنچاتا ہے لیکن جہل کے ساتھ بہت عمل بھی نفع نہیں پہنچاتا۔ (۱۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کو پڑھتے دیکھتے

حوالہ جات

- (۱) بخاری شریف ج ۱ راول
- (۲) اعلق ۱
- (۳) الزمر ۹
- (۴) تفسیر ضیاء القرآن ج ۳ ص ۲۶۳
- (۵) المجادلۃ ۱۱
- (۶) تفسیر ضیاء القرآن ج ۵ ص ۱۳۶
- (۷) طہ ۱۱۳
- (۸) البقرۃ ۲۰۱
- (۹) احیاء علوم الدین ج ۱ ص ۱۴
- (۱۰) التوبۃ ۱۲۲
- (۱۱) جامع الاحادیث ج ۱ ص ۱۶۵
- (۱۲) جامع الاحادیث ج ۱ ص ۱۶۵
- (۱۳) جامع الاحادیث ج ۱ ص ۱۶۶
- (۱۴) جامع الاحادیث ج ۱ ص ۱۶۶
- (۱۵) شرح صحیح مسلم ج ۷ ص ۳۶۳
- (۱۶) جامع الاحادیث ج ۱ ص ۱۶۹
- (۱۷) جامع الاحادیث ج ۱ ص ۱۷۲
- (۱۸) الرعد ۱۱
- (۱۹) العلم والعلماء ص ۳۵
- (۲۰) العلم والعلماء ص ۳۹

اسلام اور سیاست

مولانا ممتاز عالم مصباحی ☆

میں ”یثاق مدینہ“ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدہ کے تحت ایک مشترک المذاہب معاشرہ کی بنیاد رکھی گئی جس میں عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے عقیدہ کے لوگوں کو بھی مساوی سماجی اور سیاسی حقوق حاصل تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے عقیدت کو چھوڑ کر باقی تمام انسانی معاملات کے اعتبار سے مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے عقیدے کے افراد کو ایک امت تسلیم کیا اور باہمی اشتراک و تعاون کے جذبے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تاکید فرمائی اور ایک دوسرے کے دشمنوں کو مدد نہ دینے کا معاہدہ کیا۔ علاوہ تین خود مدینہ منورہ کے باشندوں کے داخلی تنازعات کو حل کرنے میں ان کی مدد کر کے اپنی غیر جانبداری اور انصاف پروری کا ثبوت دے کر ان کا مکمل اعتماد حاصل کر لیا اور اس طرح اپنے سیاسی تہذیب کی بناء پر مستقبل میں پیش آنے والے بہت سے تاریخی واقعات کا رخ بدل دیا۔

آج سیاست نے ترقی کے منازل طے کر کے ایک مستقل علم کی حیثیت حاصل کر لیا ہے جس پر ریسرچ کر کے لوگ PhD تک کی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ اس حیرت ناک ترقی و تبدیلی کے باوجود مدینہ طیبہ میں مسلمان جس قسم کے حالات سے دوچار تھے اپنے نازک ترین حالات میں آج کا ترقی یافتہ سیاست داں اور دانشور بھی اسی اصول کے مطابق اپنی پالیسی بنانے کا مشورہ دے گا جس طرح مسلمانوں نے اپنا رخ اختیار کیا تھا۔ یہ مسلمانوں خاص طور پر باہلی اسلام سید الانس والجان رسول اکرم ﷺ کا سیاسی تہذیب تھا کہ انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے معاہدہ کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے دشمنوں کی تعداد کو گھٹایا بلکہ حالات کے رخ کو بالکل بدل دیا۔

صلح حدیبیہ کو بھی اسلامی سیاست و تدبیر کے بہترین نمونہ کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ماہ ذی قعدہ ۶ھ کی بات ہے۔ رسول اکرم

سال ۲۰۰۷ء/۱۴۲۸ھ

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اس نے انسانی زندگی میں ہدایت و رہنمائی کی ہے۔ چونکہ سیاست و تدبیر کو انسانی زندگی میں اہم اور نمایاں مقام و مرتبہ حاصل رہا ہے۔ خاص طور پر موجودہ دور میں تو انسانی زندگی سیاست سے کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آرہی ہے۔ اس لیے اس شعبہ میں بھی اسلام کے واضح اور روشن ہدایات موجود ہیں۔

اسلام کے سیاسی تدبیر کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ہمیں اسلام کے ابتدائی دور کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کرنے کے بعد مسلمانوں کو پہلی بار آزادانہ طور پر زندگی بسر کرنے اور اسلام کی ہمہ گیر تعلیمات و ہدایات کو علمی ہوت میں پیش کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس لیے ہم اسی دور کے حالات بغور کرتے ہیں۔ یہ دور اسلامی تاریخ کا نازک ترین دور تھا۔ مسلمان بظرفہ پریشانیوں میں گھرے تھے۔ کفار و مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے ایک طرف انہیں مکہ سے مدینہ طیبہ جانا پڑا تو دوسری جانب ان کے خور و دشمن اب بھی ان کے خلاف سازشوں اور فوج کشی کی تیاریوں میں مگرم عمل تھے۔ تیسری جانب خود مدینہ طیبہ بھی ان کے لیے سکون و مہذبیت نہیں ہو رہا تھا۔ کیوں کہ وہاں بھی ان کے مخالف عناصر موجود تھے۔ چوتھی پریشانی ان کی معاشی تنگ دستی و کمزوری تھی کیونکہ ان کی زندگی مادی نقطہ نظر سے کافی کمزوری اور ضعف کے مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ اس سنگین اور نازک صورت حال میں مسلمانوں نے فوری تدبیر دشمنوں کے مقابلے میں آنے کی بجائے اسلامی تعلیمات و ہدایات کے مطابق تدبیر سے کام لیا۔ رسول اکرم ﷺ نے ایسے موقع پر دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کرنے اور دشمنوں کی تعداد کو کم کرنے یا کم از کم ایک ایسے گروہ کو تیار کرنے کی کوشش جو بالکل غیر جانبدار ہو۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ باضابطہ معاہدہ کیا جسے تاریخ

کا دوران رکھیں

لوگوں کو چین و سکون اور امن و امان مل گیا اور آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ نہ کوئی مسلمان ان کے مذہب پر معترض ہوتا تھا اور نہ کوئی اسلام کی ہجو اور برائی کرتا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنا قدم جانے اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے خاموش طور پر لوگوں کے دلوں میں اسلام کی شمعیں روشن کرنے کا پر بہار موقع ملا۔

ہزاروں سال تک حکومت کے دور سے گذرتے رہنے کے بعد آج دنیا کے بیشتر حصوں میں مساوی نظریہ حیات کی بنیاد پر جمہوری حکومتیں قائم رہیں اور باقی حصوں میں بھی اس کی کوشش جاری ہیں لیکن اسلام کی سیاست دیکھیے آج گذشتہ نصف صدی یا اس سے کچھ زائد عرصہ سے جو جمہوری نظام حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں قائم ہے اس کی بنیاد اس نے ڈیڑھ ہزار سال قبل ہی رکھ کر موجودہ دور کی ایک اہم سیاسی ضرورت کو پورا کر دیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اسی جمہوری نظریہ حکمرانی کا اجمالی خاکہ قیصر کے در میں جب رومیوں نے انہیں قیصر روم کے شاہانہ جلال سے مرعوب کرنا چاہا تھا تو ان الفاظ میں پیش کیا تھا۔

وامیر رجل مینا ان عمل فینا بکتاب و سنۃ نبینا
فزرناہ علینا و ان عمل بغیر ذلک عز لناہ عنا و ان ہو
سرق قطعناہ و ان زنا جلدناہ و ان شتم رجلا شتمہ بما
شتمہ و ان جزحہ افادہ من نفسہ ولا یحتجب منا ولا یتکبر
علینا ولا یستأثر علینا فی فینا الذی انا و اللہ علینا و ہو
کرجل منا (فتوح الشام ص ۱۰۵)

”ہمارا امیر ایک فرد ہے اگر وہ ہماری کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرے تو ہم اس کو اپنا خلیفہ باقی رکھیں اور اگر اس کے خلاف عمل کرے تو ہم اسے معزول کر دیں اگر وہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیں اگر زنا کرے تو اس کو سنگسار کریں اور اگر ہم میں سے کسی کو گالی دے تو وہ بھی برابری کی گالی دے اگر وہ کسی کو زخمی کرے تو اس کا بدلہ دینا پڑے۔ وہ ہم سے چھپ کر محلوں میں نہیں بیٹھتا وہ ہم سے غرور و تکبر نہیں کرتا وہ مال

ﷺ عمرہ اور حج ادا کرنے کی غرض سے مدینہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا ایک مقدس گروہ بھی تھا جس کی تعداد تیرہ سو پندرہ سو کے درمیان تھی۔ رسول اکرم ﷺ کا یہ سفر مبارک خالص عمرہ اور ادائے حج کے لیے تھا اس لیے آپ نے اس کے اظہار کے لیے اپنی روانگی سے قبل قربانی کے جانوروں کو بھیج دیا تھا۔ علاوہ بریں مدینہ منورہ سے ہی احرام باندھ لیا تھا لیکن اہل قریش اس کے باوجود اطلاع ملتے ہی آپ سے جنگ کرنے اور خانہ کعبہ کی زیارت سے روکنے کے لیے بغض ہو گئے اور خالد بن ولید کو ایک دستہ سواروں کے ساتھ کراع النعیم کی طرف بڑھایا۔ اہل قریش کی اس سرگرمی کی اطلاع رسول اکرم ﷺ کو اس وقت پہنچی جب آپ غسان پہنچ چکے تھے۔ آپ نے اسی مقام سے عام راستہ چھوڑ کر شیعہ المرار کا راستہ اختیار کیا اور رفتہ رفتہ مقام حدیبیہ میں پہنچے۔ خالد بن ولید اس خبر کے سنتے ہی اطلاع کے غرض سے مکہ واپس ہو گئے۔ رسول اکرم ﷺ نے جب اس مقام سے مکہ کی طرف اپنے ناقہ کو موڑنے کا ارادہ فرمایا تو وہ بیٹھ گیا رسول اکرم ﷺ اسے مرضی الہی سمجھ کر اتر گئے اور لوگوں کو قیام کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس کے بعد رسول اکرم ﷺ اور کفار قریش کے درمیان نامہ و پیام کا عمل شروع ہوا۔ بالآخر طے پایا کہ آپ اس سال صرف قربانی کر کے واپس چلے جائیں اور سال آئندہ آپ اور آپ کے صحابہ سوائے تلوار کے بلا ہتھیار آئیں اور مکہ میں تین دنوں سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ یہ صلح دس برس تک برابر قائم رہے۔ ایک دوسرے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بھی طے پایا کہ جو شخص کفار میں سے مسلمانوں سے جا ملے وہ اپنی قوم کو واپس کر دیا جائے گا اور جو شخص مسلمانوں میں سے ان میں مل جائے تو وہ مسلمانوں کو واپس نہ کیا جائے گا۔ یہ شرط مسلمانوں کو شاق گذری۔ کچھ صحابہ کرام نے اس میں بحث بھی کی لیکن رسول اکرم ﷺ بالہام الہی سمجھتے تھے کہ یہ صلح لوگوں کے امن اور ظہور اسلام کا سبب بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کے لیے بہبودی اور بہتری کی صورت پیدا کرے گا۔ (تاریخ ابن

خلدون حصہ اول ص ۱۳۴)

اس مدت اند صلح کے واضح اور مثبت اثرات یہ مرتب ہوئے کہ

کہ میں اس سے حق وصول کروں اور جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے یہاں تک میں اس کو اس کا حق نہ دلا دوں۔

غیبت کی تقسیم میں اپنے کو ہم پر ترجیح نہیں دیتا وہ ہم میں ایک معمولی آدمی کا رتبہ رکھتا ہے۔

مذکورہ بالا اقتباس سے خوب اچھی طرح اس امر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت میں ایک امیر کی کیا حیثیت تھی۔ اسلام سے قبل ہر طرف شہنشاہیت کا دور دورہ تھا۔ جس میں حکمران کے فیصلے اور حکم کے خلاف چوں چہ کرنا تو دور کی بات تھی سوچنا تک جرم عظیم تھا۔ حکمران کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ سب کے اوپر نافذ ہوتی تھی۔ لیکن اس کے برعکس اسلام کی فیاضانہ اور مصلحانہ سیاست دیکھئے کہ اس کے عہد میں تمام تر ملکی نظم و نسق کا انحصار مجلس شوریٰ کے فیصلوں پر ہوتا تھا اور یہ فیصلے اتفاق رائے یا کثرت رائے سے کئے جاتے تھے۔ خلیفہ اسلام اپنی بات کسی کے اوپر زبردستی نہیں تھوپتا تھا اور نہ اپنے کو کسی سے بڑا تصور کرتا تھا۔ تمام خلفاء اپنے خطبوں میں اس بات پر زور دیتے تھے کہ لوگوں میں کوئی نئی بات رواج دینے والا نہیں ہوں اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر میں سبک رو ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ دیا تھا اس کے دو تین اقتباسات ملاحظہ کرتے چلیں۔

ایہا الناس قد ولیت امرکم ولست بخیرکم ایہا الناس انا متبع ولست بمبتدع فان احسنت فاعیونی وان زغت فقومی (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۹)

لوگوں میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں گو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ لوگو! میں پیروی کرنے والا ہوں کوئی نئی بات رواج دینے والا نہیں ہوں اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کرو اور اگر سبک رو ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔

ان لیسکم عند الضعیف حتی اخذلہ وان اضعفکم عندی القوی حتی اخذلہ الحق (ابن سعد ج ۲ ص ۱۲۹)

تم میں جو قوت والا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک

خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی تقریر کے دوران فرمایا کہ مجھ کو تمہارے مال میں اسی طرح کا حق ہے جس طرح یتیم کے مال میں اس کے مربی کا ہوتا ہے اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا اور اگر صاحب حاجت ہوں گا تو اندازہ سے صرف اتنا لوں گا جو کھانے کے لیے کافی ہو سکے گا۔ لیکن میرے اوپر تمہارے کئی حقوق ہیں تمہیں مجھ سے ان حقوق کو مواخذہ کرنا چاہئے۔ تمہارا ایک حق یہ کہ ملک کے خراج اور مال غنیمت کو بے جا طور سے جمع نہ کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے بے جا طریقہ پر صرف نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ میں تمہارے روزینے بڑھاؤں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں اور چوتھا یہ کہ تمہیں خطروں میں نہ ڈالوں۔

اس اقتباس سے یہ امر اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے جمہوری نظام حکومت میں خلیفہ کی کیا حیثیت تھی اور حکومت پر عوام سے متعلق کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں۔ اسی پر بس نہیں اسلام نے لوگوں کی سیاسی بے داری کو فروغ دینے کے لیے ملکی نظم و نسق اور حکام پر نکتہ چینی کرنے کی بھی عام اجازت دے رکھی تھی۔ چنانچہ اسلام کی اسی تعلیم کی بناء پر کسی معمولی سے معمولی آدمی کو بھی خلیفہ وقت پر نکتہ چینی کرنے میں تاثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی یہ تاریخی حقیقت یہ کہ جب کبھی کوئی شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی اعتراض کرتا تھا اور کوئی شخص انہیں منع کرتا چاہتا تھا تو آپ منع کرنے والے کو خاموش کر دیا کرتے تھے اور ایسے موقعوں پر یہ ہدایت کی جاتی تھی کہ معرض شخص کو اپنی بات رکھئے دو۔

اسلام سے قبل حکمران ہونا بربریت اور درندگی کا دوسرا نام تھا۔ جس کے ہاتھ میں طاقت اور حکومت ہوتی تھی وہ پوری انسانیت کے لیے قہر و عذاب ثابت ہوتا تھا۔ جب کوئی طاقت ور حکمران کسی کمزور پر چڑھائی کرتا تھا تو اس ملک کے مردوں کو چن چن کر ہلاک کر ڈالتی تھی

اور ہوس کی آگ بجھانے کی خاطر اس ملک کی عورتوں کو غلام بنالیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسلام سے قبل جب رومیوں نے ایرانی سلطنت کے کچھ حصوں پر قبضہ کیا تو وہاں کے گھروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ زمینوں کو تباہ و برباد کر کے ناقابل کاشت بنا دیا۔ رومی سپاہیوں نے عورتوں کو پکڑ پکڑ خوب آبروریزی کی جس کی وجہ سے ہزاروں عورتیں ہلاکت کی نذر ہو گئیں۔ یہی بعد میں بھی ہوتا رہا۔ اسلام کے جلوہ فگن ہونے کے بعد تک فرانس اور جرمنی میں جتنے بھی معرکہ ہوئے ان میں حیوانیت اور درندگی کا ننگا ناچ نچا گیا۔ لیکن اس کے برخلاف مذہب مہذب اسلام کی فیاضانہ اور روادارانہ سیاست دیکھیے کہ جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا تو کسی کو انگلی تک نہیں لگایا حالانکہ ان مسلمانوں کو اس سے قبل قریش کے کفاروں نے زیادتیاں کر کے وطن سے نکال دیا تھا لیکن مسلمانوں نے ان کی زیادتیوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ”تم سب کی جانیں اور مال محفوظ ہے“ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اسلامی فوجیں عراق، شام، ایران اور فلسطین جہاں بھی فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئیں تو مفتوح قوموں کو وہی سارے حقوق مراعات دیے گئے جو خود فاتح قوم کو حاصل تھے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے جن مفتوح قوموں کے ساتھ معاہدہ کیے ان کو ان معاہدوں کے علاوہ تحریری طور پر مزید مندرجہ ذیل باتوں کی ضمانت بھی دی۔

☆ ان کو ان کے مذہب سے برگستہ نہیں کیا جائے گا۔

☆ اگر ان کا کوئی دشمن ان پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان ان کی حفاظت اور مدافعت کریں گے۔

☆ ان سے جو ٹیکس لیا جائے گا انہیں اسے ادا کرنے کے لیے محصل کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔

☆ ان کی جان کی حفاظت کی جائے گی۔

☆ ان کا مال محفوظ رہے گا۔

☆ ان کے قافلوں اور تجارت کا تحفظ مسلمانوں کے ذمہ ہوگا۔

☆ ان کی زمینیں انہیں کے قبضہ میں رہیں گی۔

☆ ہکست سے قبل جو چیزیں ان کے قبضہ میں تھیں وہ انہیں واپس کر دی جائیں گی۔

☆ پادریوں اور دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے عہدوں سے برطرف نہیں کیا جائے گا۔

☆ صلیبوں، تصویروں اور مورتیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔

☆ ان کے غلہ کے پیداوار پر ٹیکس (عشر) وصول نہیں کیا جائے گا۔

☆ اگر وہ معاہدہ پر کاربند رہیں گے تو ان کے ملک پر فوج کشی نہیں کی جائے گی۔

☆ انہیں اپنے مذہب اور عقیدوں پر قائم رہنے کی آزادی حاصل رہے گی اور ان کے مذہب کو تبدیل نہیں کرایا جائے گا۔

☆ انہیں جو حقوق حاصل تھے وہ بدستور باقی رہے گا۔

☆ جو لوگ اس وقت موجود نہیں یہ احکام ان پر بھی حاوی ہوں گے۔

(ماہنامہ دین دنیا شمارہ فروری ۱۹۵۶ء)

رسول اکرم ﷺ کی مذکورہ باتیں صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھیں بلکہ مسلمانوں نے ان کے عملی نمونے بھی پیش کیے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید جو اسلام کے ایک ممتاز سپہ سالار تھے۔ انہوں نے جب خیبر پر حاصل کر لی تو وہاں کے عیسائیوں کو اس بات کی بھی تحریری ضمانت دی کہ ”ان کے گرجا گھر برباد نہیں کیے جائیں گے۔ انہیں ناقوس بجانے کی آزادی حاصل رہے گی اور انہیں صلیب کا جلوس نکالنے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح مصر پر مسلمانوں کے قبضہ کے بعد خلیفہ ہادی باللہ کے دور میں مسلمانوں نے حضرت مریم علیہا السلام کی گرجا اور کچھ دوسرے کلیساؤں کو گرا دیا تھا لیکن جب مصر کے گورنر موسیٰ ابن اشعری نے علاء سے اس سلسلہ میں دریافت کیا تو اس وقت کے سب سے جید عالم حضرت لیث بن سعد نے یہ فتویٰ دیا کہ پھر سے ان گرجا گھروں کو تعمیر کرایا جائے۔ چنانچہ یہ تمام گرجا گھر سرکاری خرچ سے تعمیر کرائے گئے۔

اسلامی سیاست کے جملہ پہلوؤں پر اگر روشنی ڈالی جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جائے گی۔ قارئین کرام نے اگر مختصر مضمون کو پسند فرمایا تو ان شاء اللہ اس پر تفصیلی کام کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اسلام کے سیاسی و جمہوری قدروں سے اقوام عالم کو روشناس کرایا جاسکے۔

☆☆☆

☆ استاد: ادب عربی جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی منو پوری

آزادی نسوان کے نام پر فیملی سسٹم کی تباہی

مولانا رفعت رضا نورجی

کے مطابق جب عورت پردے کا اہتمام کرے گی تو برائیاں جنم نہیں لے سکتیں اور بد فعلیاں نہیں ہو سکتیں اور اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گھر کے اندر کے سب کاموں کو عورت سنبھالیں گی اور باہر کے کام مرد لیکن جس ماحول میں معاشرے کی پاکیزگی کوئی قیمت ہی نہیں رکھتی ہو اور جہاں عفت کے بجائے اخلاق باغلی اور حیا سوزی کو منجائے مقصود سمجھا جاتا ہو ظاہر ہے کہ وہاں اس تقسیم کو نہ صرف ضروری بلکہ راستے کی رکاوٹ سمجھا جائے گا۔ مغرب میں تمام اخلاقی اقدار سے آزادی کی ہوا چلی تو مرد نے عورت کے گھر میں رہنے کو اپنے لئے دوسری مصیبت سمجھا ایک طرف تو اس کی ہوس ناک طبیعت عورت کی ذمہ داری قبول کئے بغیر قدم قدم پہ اس سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی اور دوسری طرف وہ اپنی قانونی بیوی کا معاشی کفالت کو بھی بوجھ تصور کرتا تھا چنانچہ اس نے دونوں مشکلات کا جو عیارانہ حل نکالا اس کا خوبصورت اور معصوم نام تحریک آزادی نسواں ہے۔ عورت کو یہ پڑھایا گیا کہ تم اب تک گھر کی چہار دیواری میں قید رہی ہو۔ اب آزادی کا دور ہے اور تمہیں اس قید سے باہر آ کر مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر کام میں حصہ لینا ہے۔ اب تک تمہیں حکومت و سیاست کے ایوانوں سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ اب تم باہر آ کر زندگی کی جد جہد میں برابر کا حصہ لو دنیا کے اعزازات اور اونچے اونچے منصب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔

عورت بے چاری ان دلفریب نعروں سے متاثر ہو کر گھر سے باہر آ گئی اور پروپیگنڈہ کے تمام وسائل کے ذریعہ شور مچا چکا کہ اسے باور کرا دیا گیا کہ اسے صدیوں کی غلامی کے بعد آج آزادی ملی ہے، اب اس کے رنج و مجن کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان کی آڑ میں عورت کو تھکیت

مغربی تہذیب کا عجیب فلسفہ ہے کہ اگر ایک عورت اپنے گھر میں اپنے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لئے کھانا تیار کرتی ہے تو یہ رجعت پسندی اور رقیانویت ہے اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ایرہوسٹس کے بیٹکروں انسانوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرتی ہے تو اس کا نام آزادی اور جدت پسندی ہے۔ اگر عورت گھر میں مار کر اپنے والدین، بہن بھائیوں کے لئے امور خانہ داری سرانجام دے تو یہ قید اور ذلت ہے لیکن دو گانوں میں سیس گرل بن کر اپنی غضب آگ مکرانوں سے گاہکوں کو متوجہ کرے یا دفاتر میں اپنے افسروں کی ذمہ داری کرے تو یہ آزادی اور باعث اعجاز ہے۔

مغربی تہذیب کا ایک پروپیگنڈہ یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ہلے کا حکم دے کر انہیں ذلت و قید کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہیں نقاب پہنا کر کارٹون بنا دیا ہے۔ اور ذلت و رسوائی کی دنیوں میں جکڑ دیا ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ہلے کا حکم دے کر انہیں ذلیل و خوار نہیں کیا ہے بلکہ ان کی عزت و آبرو، مہار چاند لگا دیا ہے۔ جس کے متعلق خود رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: (الْمَرْءُ لِرَبِّهِ لِيُؤْتِيَهُنَّ مِمَّا يَشَاءُ وَلَا تَجْرِمُنَّ عَنْهُنَّ ذُنُوبَهُنَّ فِي الْحَبْلِ وَلَا تَنكِحْنَ عَنَّهُنَّ الْفَاحِشَةَ) (ترجمہ) اور عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہریں رہیں اور پہلی جائزیت کی طرح نہ گھومیں۔ اس میں صرف اتنی بات نہیں کہ عورتوں کو بلا حرمت گھر سے باہر نہیں جانا چاہئے بلکہ اس آیت میں ایک بنیادی حقیت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ ہم نے عورت کو اس لئے نکالا کہ وہ گھر میں رہ کر گھر کے انتظامات کو سنبھالیں اور ساتھ ہی ہر کام سے کا خوب اہتمام کریں۔ بلاشبہ رب تعالیٰ کے اس فرمان

سال ۲۰۰۷ء تا ۱۴۲۸ھ

کر سڑکوں پر لایا گیا، اسے دفاتروں میں کلر کی عطا کی گئی اسے اجنبی مردوں کی پرائیویٹ سکریریٹری کا منصب بخشا گیا اسے "اسٹوٹا پیسٹ" بننے کا اعزاز دیا گیا۔ اسے تجارت چکانے کے لئے "سیلز گرل" اور "ماڈل گرل" بننے کا شرف بخشا گیا اور اس کے ایک ایک عضو کو سر بازار رسوا کر کے گاہکوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اور ہم سے مال خریدو یہاں تک کہ وہ عورت جس کے سر پر دین فطرت نے عزت و آبرو کا تاج رکھا تھا اور جس کے گلے میں عفت و عصمت کے ہار ڈالے تھے تجارتی اداروں کے لئے ایک شو پیس اور مرد کی تھکن دور کرنے کے لئے ایک تفریح کا سامان بن کر رہ گئی۔

نام یہ لیا گیا تھا کہ عورت کو آزادی دے کر سیاست و حکومت کے ایوان اس کے لئے کھولے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر اعداد و شمار کا حساب لگا یا جائے آج تک عورتوں کو وہ نہیں عطا کیے جن کی بابر بار کی دہائی دی جاتی ہے۔ کیا کسی ذی شعور سے یہ پوشیدہ ہے کہ اس عرصہ (تحریک آزادی نسواں کی ابتدا سے لے کر آج تک) میں کتنی عورتیں صدر یا وزیراعظم بن گئیں؟ کتنی خواتین کو جج بنا دیا گیا؟ کتنی عورتوں کو دوسرے منصب کا اعزاز نصیب ہوا؟ اعداد و شمار جمع کئے جائیں تو ایسی عورتوں کا تناسب بمشکل چند فی لاکھ ہوگا۔ ان گنی جتنی خواتین کو کچھ منصب دینے کے نام پر باقی لاکھوں عورتوں کو جس بے دردی کے ساتھ سڑکوں اور بازاروں میں گھسیٹ کر لایا گیا ہے وہ آزادی نسواں کے فراڈ کا المناک پہلو ہے۔ آج یورپ اور امریکہ کے علاوہ مشرقی ممالک میں بھی تو دنیا بھر کے تمام درجے کے کام عورت کے سپرد ہیں۔ ریسٹورانوں میں کوئی مردو میٹرشاڈ ونا درہی کہیں نظر آئے گا ورنہ یہ خدمات تمام عورتیں ہی انجام دے رہی ہیں، ہوٹلوں میں مسافروں کے کمرے صاف کرنے، ان کے بستر کی چادریں بدلنے اور "روم انڈنٹ" کی خدمات تمام تر عورتوں کے سپرد ہیں۔ دوکانوں پر مال بیچنے کے لئے مرد خال خال نظر آئیں گے، یہ کام بھی عورتوں ہی سے لیا جا رہا ہے، دفاتر کے استقبالیوں پر عام طور پر عورتیں ہی تعینات ہیں، اور میرے سے لے کر کلرک تک کے تمام

مناصب زیادہ تر اسی صنف نازک کے حصے میں ہیں جسے "گھر کی تہ" سے آزادی عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کا ذمہ دار بنایا کہ وہ فیملی سسٹم استوار رکھ سکے، لیکن جب وہ گھر سے باہر آگئی تو یہ ہوا کہ باپ بھی باہر، اور ماں بھی باہر اور بچے اسکول میں یا نرسی میں اور گھر میں تالا پڑ گیا اب وہ فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج شہری زندگی کے مغربی معاشرے میں فیملی سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ بچوں کو ماں اور باپ کی شفقت میسر نہیں ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ابتدا ہی میں ان کے اخلاق و کردار بگڑتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی کم سنی میں شباب و کباب کی بہاریں لوٹ رہے ہیں۔ آزادانہ ماحول میں کام کرنے کا خطرناک اثر ازدواجی رشتے پر پڑتا ہے کیوں کہ جب عورت دوسری جگہ کام کر رہی ہے مرد دوسری جگہ کام کر رہا ہے اور دونوں کے درمیان دن بھر میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور دونوں جگہ پر آزاد سوسائٹی ہے تو ان دونوں میں آپس کا رشتہ کمزور پڑنا یقینی ہے اور اس کی جگہ ناجائز رشتے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچتی ہے اور گھر برباد ہو جاتا ہے۔ سوویت یونین کے آخری صدر "میچائل گورباچوف" نے اپنی کتاب "پروٹسٹائیکا" میں کلمے الفاظ میں کہا تھا کہ "ہماری مغربی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے نکال کر باہر لایا گیا، اور اس کے گھر سے باہر نکالنے کے نتیجے میں بے شک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کئے اور پیداوار میں کچھ اضافہ ہوا، اس لئے کہ مرد بھی کام کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ لیکن پیداوار کے زیادہ ہونے کے باوجود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اور اس فیملی سسٹم کے تباہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں جو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں وہ نقصانات اور فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن کے اضافے کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئے۔ کیا صدر چوف کا یہ بیان کی آنکھ کھولنے کے لئے کافی نہیں؟

☆☆☆

کاروان رئیس القلم

کی کامیاب اشاعت پر تہ دل سے ادارتی بورڈ کو خیر مقدم کرتے ہیں

Habib-ur- Rehman

Friends Enterprises

Free Home Delivery

بھی صحت کے لئے صاف پانی (Minral Water) ضروری ہے
الیٹر کے پیک میں اچھی کوالٹی کے (Minral Water) کے
نئے ہم سے رابطہ کریں۔

234/7 Zakir Nagar,
Okhla, New Dehli-110025

Mobile: 9212177683, 9818190251

Ph.: 011-20281137

باب سوم

تاریخ و تحقیق

بہار میں تصانیف

اعلیٰ حضرت کی اشاعت

مولانا ڈاکٹر امجد رضا امجد ☆

ادارہ شریعہ پٹنہ، بہار

القلم فاؤنڈیشن پٹنہ، بہار

اگر مدرسہ حنفیہ پٹنہ کو امام احمد رضا کی شخصیت سے جوڑ کر دیکھا جائے تو مندرجہ ذیل حقائق سامنے آتے ہیں:

(۱) مدرسہ حنفیہ پٹنہ کے بانی امام احمد رضا کے خلیفہ و مجاز حضرت قاضی عبدالوحید فردوسی تھے۔

(۲) اس مدرسہ میں امام احمد رضا کی کتابیں داخل نصاب تھیں جس کی تفصیل یہ ہے۔

(۱) صرف۔ میں علم الصیغہ محشی، بحاشی امام احمد رضا

(ب) منطق۔ بدیع المیزان کی جگہ رسالہ امام احمد رضا (کتاب کا نام درج نہیں)

(ج) اصول فقہ مسلم الثبوت محشی، بحاشی امام احمد رضا

(د) کلام رسالہ امام احمد رضا (کتاب کا نام درج نہیں)

(ه) اصول حدیث شرح نخبہ الفکر

(و) فارسی میں۔ فتوح العقائد کی جگہ ”رسالہ عقائد“ (کتاب کا نام درج نہیں)

(۳) اسی مدرسہ کے پہلے عظیم الشان اجلاس رجب ۱۳۱۸ھ

میں آپ کا پٹنہ آنا ہوا اور اسی اجلاس سینکڑوں علماء و مشائخ کی موجودگی میں حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی علیہ الرحمہ نے آپ کے مجدد ہونے کا اعلان فرمایا۔ واضح رہے کہ اعلان سے قبل بھی اسی عظیم آباد سے آپ کو ”مجدد“ لکھا جاتا رہا ہے۔ اس کی تفصیل میری زیر ترتیب کتاب ”امام احمد رضا اور عظیم آباد“ میں آرہی ہے۔

(۴) ۱۳۱۹ھ میں جلسہ اہل سنت کلکتہ سے واپسی پر قاضی

صاحب کے ہم راہ آپ کا دوسری بار پٹنہ آنا ہوا، آپ کی آمد کی خبر سے پٹنہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور علماء و مشائخ کے ساتھ آپ کی کئی نشستیں

امام احمد رضا بریلوی اور عظیم آباد پٹنہ کے مابین ایک ایسا گہرا، مضبوط، مستحکم اور پائیدار تاریخی رشتہ ہے جسے کوئی مورخ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ رشتہ علمی و روحانی بھی ہے، سوانحی و تاریخی اور تہذیبی و تحریکی بھی۔ امام احمد رضا کے عظیم آبادی خلیفہ حضرت مولانا قاضی عبدالوحید فردوسی علیہ الرحمہ نے مدرسہ اہل سنت پٹنہ (مدرسہ حنفیہ پٹنہ) (قیام ۱۳۱۸ھ) ماہنامہ مخزن تحقیق (تحفہ حنفیہ پٹنہ) (اجرا ۱۳۱۵ھ) مطبع اعوان اہل سنت و جماعت (مطبع حنفیہ پٹنہ) (قیام ۱۳۱۸ھ) کے پلیٹ فارم سے امام احمد رضا کی تعلیمات و تحریکات کو استحکام، شہرت اور مقبول عام بنانے کے لئے جواہر پندارہ خدمات انجام دی ہیں نہ اسے بھلایا جاسکتا ہے اور نہ اس پر حرف گیری کی جاسکتی ہے۔

قاضی صاحب کے قائم کردہ یہ تینوں مراکز ایسے ہیں جسے دنیا سیت میں نظریات امام احمد رضا کی تبلیغ و تعبیر اور تشہیر و اشاعت کے معاملہ میں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔

مدرسہ حنفیہ پٹنہ: مدرسہ حنفیہ پٹنہ یکم ربیع الاول ۱۳۱۸ھ میں مجلس اہل سنت پٹنہ کے ماتحت قائم ہوا (۱) اور مجلس اہل سنت پٹنہ مرکزی مجلس اہل سنت بریلی کے ماتحت تھی جس کے سرپرست حضرت مخدوم جہاں کی خانقاہ معظم بہار شریف کے صاحب سجادہ جناب حضور حضرت سید شاہ امین احمد ثبات فردوسی علیہ الرحمہ والرضوان تھے اور دیگر خانقاہوں کے صاحب سجادہ حضرات مثلاً خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے حضرت سید شاہ بدرالدین علیہ الرحمہ، خانقاہ منعمیہ قمریہ پٹنہ سیٹی کے حضرت سید شاہ عزیز الدین قمری علیہ الرحمہ خانقاہ، دیوان محلہ کے حضرت سید شاہ شامیہ ناصر الحق علیہ الرحمہ مدرسہ کے امین و معین تھے۔

ہوئیں۔ اسی سرکاری نشست میں مشہور شاعر ثاقب عظیم آبادی کے والد جناب منشی علی حسن صاحب نے امام احمد رضا کی شان میں ایک قصیدہ پیش کیا جس کے چند اشعار دیکھیں:

یہ سماں بے شک رہے گا مدتوں تک یادگار
اب کے پٹنہ میں نئی صورت سے آئی ہے بہار
اس چمن کی ہر روش میں کچھ نیا انداز ہے
کچھ نرالا پاتا ہوں میں شاہد گل کا نگار
تاب کیا میری زباں کو جو کرے کچھ ان کا وصف
فرد ہیں، یکتا ہیں ہندوستان میں یہ والا تبار
نکتہ رس، نکتہ شناس و نکتہ دان و نکتہ فہم
ناز کرتا ہے زمانہ ہیں یہ فخر روزگار
آپ کی تعریف میں قاصر نہ ہو کیوں کر قلم
میں لکھوں تو کیا لکھوں جب خوبیاں ہیں بے شمار
اے حسن تجھ کو ملا ہے جب زیت کا شرف
شکر نعمت بھی ہے واجب کر واس کو اختیار
اے خدائے ذوالکرم اے خلق ارض و سما
اے کریم و کارساز و حافظ و پروردگار
لطف تیرا شامل حال آپ کے ہر دم رہے
ہم غریبوں کے ہیں محسن اے مرے پروردگار
آپ کو عمر خضر دے اور رکھ آفت سے دور
نقد فیض عام حضرت سے رہیں سب مالدار

تحفہ حنفیہ پٹنہ: تحفہ حنفیہ پٹنہ ۱۳۱۵ھ میں جاری ہوا۔ اس کا تاریخی نام "مخزن تحقیق" ہے اس کے مالک و مدیر مشہور محقق قاضی عبدالودود کے والد گرامی حضرت مولانا حافظ قاضی عبدالوحید فردوسی تھے جو خانقاہ معظم بہار شریف کے صاحب سجادہ جناب حضور سید شاہ امین احمد فردوسی علیہ الرحمہ سے مرید تھے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ سے خلافت حاصل تھی۔ بڑے متدین، پارسا اور مسلک اہل سنت کے جانناز مجاہد تھے جب ۱۳۱۰ھ مطابق ۱۸۹۲ء میں ندوۃ العلماء کی بنیاد پڑی اور رفتہ رفتہ وہ جادہ حق سے منحرف ہونے لگا تو قاضی صاحب

نے علماء اہل سنت کی خدمات کو دیکھ کر ان کی حمایت کے لئے پٹنہ میں بھی اہل سنت کا ایک محاذ قائم کرنا چاہا اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہارگاہ میں ۱۹۱۹ء یقعدہ ۱۳۱۳ھ میں یہ خط روانہ کیا:

ناصر ملت مصطفویہ حامی مذہب حنفیہ جناب مولانا اجل مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی مدظلہ العالی! السلام

محض غائبانہ اخوت اسلامی و حمایت مذہب حنفیہ کی جہت سے یہ خط لکھ رہا ہوں اور مولانا عبدالقادر بدایونی کو بھی لکھ رہا ہوں، جلسہ ندویہ سے سخت بیزار ہوں اور شاید حضور بھی اس کا مخالف ہیں لہذا موافقت فی المخالفت و حمایت مذہب حنفیہ کی جہت سے ایک اخبار تردید مذہب باطلہ و مخالفت ندوہ میں نکالنے والا ہوں آپ سرپرستی کریں، مذہب حنفیہ کو حق سمجھتا ہوں اور اس ندوہ کو باطل۔ اگر آپ لوگ آمادہ ہوں تو ندوہ حنفیہ پٹنہ میں بفضلہ تعالیٰ قائم کروں (مکتوبات علماء و کلام اہل صفا) قاضی صاحب نے ان دونوں بزرگوں کی حوصلہ افزائی و سرپرستی میں جمادی الاولیٰ ۱۳۱۵ھ میں پٹنہ سے ماہنامہ تحفہ حنفیہ جاری فرمایا تین سال آٹھ ماہ یعنی جمادی الاولیٰ ۱۳۱۵ھ سے ذی الحجہ ۱۳۱۸ھ تک غالباً قاضی صاحب نے خود ہی اس کی ادارت فرمائی۔ محرم ۱۳۱۹ھ سے مولانا ضیاء الدین پہلی بھتیجی اس کے مدیر مقرر ہوئے اور تحفہ حنفیہ کی آخری عمر ۱۳۲۷ھ تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔

تحفہ حنفیہ کے شماروں کو دیکھتے ہوئے بلا تکلف کہا جاسکتا ہے کہ تحفہ امام احمد رضا کے مشن کا ترجمان تھا جس میں امام احمد رضا کے فتاویٰ، کتابیں، نعتیہ کلام اور علمی و مذہبی اور تحریری سرگرمیوں کی خبریں شائع ہوتی تھیں۔ یہ رسالہ تقریباً گیارہ سال تک تسلسل کے ساتھ نکلتا رہا اور ملک و بیرون ملک تک اس کے ذریعے امام احمد رضا کی تعلیمات و نظریات کی موثر تبلیغ و تعبیر اور تشریح و تشہیر ہوتی رہی۔ ۱۳۲۶ھ میں جب حضرت قاضی صاحب کا انتقال ہوا تو فکر رضا کی یہ بے باک ترجمان اپنے معاونین کی نظر کرم سے محرومی کے سبب ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا۔ تحفہ حنفیہ کے بند ہونے کے تقریباً گیارہ سال بعد استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا کے صاحب زادے حضرت مولانا حسین رضا خاں نے امام احمد رضا کے سرپرستی میں محرم ۱۳۳۸ھ میں بریلی شریف

ہے مگر تلاش و تحقیق کے ذریعہ ان کی جامع فہرست یقیناً تیار ہو سکتی ہے۔ حضرت ملک العلماء نے ”المجمل المعداد لتالیفات المجدد“ کے نام سے امام احمد رضا کی تصانیف کی فہرست مرتب کی جو مطبع حنفیہ پٹنہ سے شائع ہوئی اور جو انہیں کے اضافے کے ساتھ حیات علی حضرت جلد دوم میں بھی شائع ہے اس میں مطبع حنفیہ سے شائع ہونے والی امام احمد رضا کی تصانیف کی تعداد تقریباً ۲۹ ہے مگر تحفہ حنفیہ کے بعض شماروں کے مطالعہ سے یقینی طور پر حضرت ملک العلماء کے ذکر کردہ تعداد کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔ خدا بخش لاہوری میں چونکہ تحفہ کی مکمل فائلیں نہیں ہیں اس لئے حتمی تعداد بیان کرنا میرے لئے بھی مشکل ہے تاہم جو فہرست بن سکی ہے اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ شاید محققین رضا کو تصانیف رضا کی اولین اشاعت کے تعلق کچھ سے کام آسکے۔

- (۱) الا حلی من السکر لطلیہ سکر اور (فقہ) مطبع حنفیہ پٹنہ
- (۲) سبحان السیوح عن عیب کذب مقبوح (عقائد ردوہابیہ)
- (۳) الزجر الباسم فی حرمة الزکاة علی بنی حاشم
- (۴) تجلی مشکوٰۃ لا نارة اسلۃ الزکاة
- (۵) حقہ المرجان لبسم حکم الدخان
- (۶) سل السیوف الہندی علی کفریات بابا النجد یہ
- (۷) وشرح الجید فی تحلیل معانقہ العید
- (۸) انھی الحی جز عن بکرار صلوة والجماع
- (۹) نطق الہلال بارخ ولادۃ الحبیب والوصال
- (۱۰) الجام الصادق سنن العباد
- (۱۱) افصح البیان فی حکم مزرع ہندوستان
- (۲) حلیہ الاسماء حکم بعض الاسماء
- (۱۳) رامیان راغبان معروف بدفع دفع زاع
- (۱۴) ادنی المدع فی اذان الجمعہ
- (۱۵) حدائق بخشش
- (۱۶) تلح الصدر لایمان القدر
- (۱۷) تیسر الماعون لکس فی الطاعون
- (۱۸) فقہ شہنشاہ وان القلوب بید المحبوب بطاء اللہ

ماہنامہ الرضا جاری کیا۔ دس شمارہ نکالنے کے بعد پریس کی دشواریوں اور طباعت کی الجھنوں کو دیکھتے ہوئے انھوں نے ۱۳۲۸ھ میں حنفی پریس کے نام سے اپنا پریس قائم کیا۔ ۱۳۳۹ھ-۱۹۲۰ء میں تنظیم جماعت رضا کے مصطفیٰ کی بنیاد پڑی جس کے تحت ماہنامہ الرضا بند ہونے کے بعد ۱۳۴۵ھ میں یادگار امام احمد رضا کے نام سے بریلی شریف سے حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں کی سرپرستی میں شائع کیا گیا۔ اگر ترتیب وار دیکھیں تو ماہنامہ تحفہ حنفیہ عظیم آباد ۱۳۱۵ھ میں ماہنامہ الرضا بریلی شریف ۱۳۳۸ھ میں ماہنامہ یادگار رضا بریلی شریف ۱۳۴۵ھ میں جاری ہوا اس سے صاف ظاہر ہے کہ تحفہ حنفیہ کو ماہنامہ الرضا پر ۱۳ سال کا ماہنامہ یادگار رضا پر ۲۰ سال کا تقدم حاصل ہے پھر مولانا شہاب الدین رضوی کا یہ لکھنا کہ ”ماہنامہ الرضا اہل سنت کا پہلا اخبار ہے“ تاریخی اعتبار سے کیسے صحیح قرار دیا جاسکتا ہے؟

مطبع حنفیہ پٹنہ:- قاضی صاحب نے ۱۳۱۵ھ میں ”مطبع اعوان اہل سنت و جماعت“ کے تاریخی نام سے ایک مطبع بھی قائم فرمایا جس کا مرنی نام ”مطبع حنفیہ پٹنہ“ تھا۔ دنیائے سنی کا یہ پہلا اشاعتی مرکز تھا جہاں سے علماء اہل سنت کی سینکڑوں کتابیں شائع ہوئیں بالخصوص تصانیف رضا کی اشاعت میں اس مطبع نے مثالی کارنامہ انجام دیا۔

مطبع حنفیہ کی اشاعتی خدمات پر اب تک کوئی قابل ذکر تحریر تلاش کے باوجود میری نگاہ سے نہیں گذری اس لئے اشاعت کی حتمی تعداد بیان کرنی میرے لئے مشکل ہے تاہم مختلف اہل فن نے اپنی اپنی تحریر دل میں اس تعلق سے جو کچھ لکھا ہے اس حوالہ سے یقین کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے مطبع حنفیہ کی اشاعتیں سینکڑوں میں ہیں جن میں سے سو یا اس سے زائد کتابیں صرف امام احمد رضا کی ہیں۔

چنانچہ حیات اعلیٰ حضرت کے مقدمہ میں فقیہ انفس حضرت مفتی محمد طبع الرحمن رضوی فرماتے ہیں:

”آپ کی جملہ تصانیف جو اس وقت دو سو کے قریب تھیں ان کا نصف حصہ یعنی تقریباً ایک سو کتابوں کا پہلا اڈیشن یہیں مطبع تحفہ حنفیہ سے شائع ہوا“

اگرچہ سو کتابوں کی اشاعت کی مکمل فہرست ہمارے پاس نہیں

امام احمد رضا اور عظیم آباد کے عنوان سے زیر تہیہ کتاب میں اس عنوان پر قارئین تفصیلی حالات ملاحظہ کریں گے۔

ان کے علاوہ تاج الخول حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی، مولانا شاہ عبدالصمد شہسوانی، مولانا وحسی احمد محدث سورتی، مفتی عمر الدین ہزاروی، مولانا عبدالواحد راہپوری، مولانا یونس علوی وغیرہ کی کتابیں یا مضامین شامل ہوتے تھے جب کہ بہار کے قلم کاروں میں حضرت شاہ بدرالدین پھلواروی، شاہ اکبر دانا پوری، شاہ محسن دانا پوری، مولانا عبد الرحمن محبی، مولانا قاضی عبدالوحید فردوسی وغیرہ کی کتابیں اور مضامین بھی شائع ہوتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے جس رسالہ کو ان جید علماء و مشائخ کا قلمی تعاون مل جائے اس کے معیار کی بلندی کا پوچھنا ہی کیا ہے۔ تحفہ کی مقبولیت اور بیرون ملک اس کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ علمی اعتبار سے تحفہ بہت ہی معیاری رسالہ تھا۔ اس کے موضوعات میں تنوع اور اس کی زبان سہل اور شستہ تھی۔ اسے ملک کے اکابر علماء و مشائخ کی سرپرستی اور ان کا قلمی تعاون حاصل تھا بالخصوص مجدد عصر امام احمد رضا کی کتابیں، فتاویٰ اور نعتیں مسلسل شائع ہو رہی تھیں۔

☆☆☆

(۱۹) مقال عرفا باعز از شرع و علماء

(۲۰) ذریعہ قادریہ

(۲۱) اخباریہ کی خبر گیری

(۲۲) اجتہاد العمال فی فتاویٰ الجہال

(۲۳) خدم انصرانی و التقسیم الایمانی

(۲۴) آمال الابرار و آلام الاشرار

(۲۵) مبین الہدیٰ فی نفی امکان مثل المصطفیٰ

(۲۶) چابک لیث بر اہل حدیث

(۲۷) حضور جان نور

(۲۸) السوء والعقاب

(۲۹) ازالۃ العار

(۳۰) المعتقد المعتقد

(۳۱) فتویٰ عالم ربانی

(۳۲) شفاء الوالد فی ضوء الحبیب و مزارہ و نعالہ

(۳۳) سکین و نورہ بر کاکل پریشان ندوہ

یہ فہرست یقیناً ادھوری ہے جس کی مکمل ماہنامہ تحفہ حنفیہ کے تمام شماروں کے مطالعہ کے بعد ہی ہو سکے گی کوشش جاری ہے۔ ان شاء اللہ

مصنفوں، شاعروں اور کتابوں کی اشاعت کروانے والوں کے لئے

جام نور پرنٹنگ ایجنسی کی ایک خصوصی پیش کش

ہمارے یہاں مندرجہ ذیل کاموں کو ماہرانہ انداز میں کیا جاتا ہے

☆ کمپوزنگ ☆ پروف ریڈنگ ☆ ایڈیٹنگ ☆ ترجمہ ☆ فلم پروسیسنگ

☆ کاغذ کی خریداری ☆ طباعت ☆ ٹائپل ڈیزائننگ ☆ جلد بندی ☆ کتابت

پوسٹر، شادی کارڈ، دسید بک اور وزیٹنگ کارڈ کی خوبصورت ڈیزائننگ

رابطے کا پتہ

مکتبہ جام نور

422 ٹی اے جی جامع مسجد دہلی-۶

فون: 011-23281418-09313783691-09313193786

کاروان رئیس القلم

کیا انقلاب ۱۸۵۷ء کے پیچھے قومی جذبہ کارفرما تھا؟

مولانا ذیشان احمد مصباحی، مدیر جام نور

اسباب بغاوت ہند لکھی۔ اس سے قبل خطوط، روز نامے اور دیگر دستاویزات تو ایسے ملتے ہیں جن میں انقلاب کی روداد موجود ہے، مگر سر سید کی یہ کتاب تجزیاتی نوعیت کی پہلی تحریر ہے۔ خاں صاحب انگریزوں کے وفادار شخص تھے، بغاوت مخالف تھے، اس لیے انہوں نے بالعموم اسی ذہنیت و فکر کی ترجمانی کی، انگریز جس کے حامل تھے، تاہم اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر دبے لفظوں میں ہی کسی ڈھیر سارے حقائق جمع کر دیے گئے ہیں، اس میں انگریزوں کے مظالم بھی ہیں، عوام کی غلط فہمی بھی ہے اور اس کے مذہبی، سماجی اور سیاسی اسباب کا ذکر بھی ہے، جو اس انقلاب کے فی الجملہ محرک تھے۔

انقلاب ۱۸۵۷ء کے ساتھ آج اس کتاب کے بھی ۱۵۰ سال پورے ہونے کو آئے اور اس پورے دور میں اس کے اثرات نمایاں ہیں۔ اس میں جو نکات اٹھائے گئے تھے آج تک مسلسل ان کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ میری رائے میں یہ اسلوب اور یہ باتیں مبنی بر صداقت ہونے کے باوجود سخت گمراہ کن ہیں۔ مبنی بر صداقت اس لیے کہ یہ تو ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ برطانوی حکومت ایک غیر ملکی حکومت تھی، اس کی فکر، مذہب اور تہذیب و ثقافت ہندوستانیوں سے مختلف تھی، نیز وہ ایک تجارتی کمپنی تھی، جو یہاں کے مال و اسباب جمع کر کے برطانیہ بھیجا کرتی تھی، ایسی حکومت کے خلاف اگر بغاوت ہوتی ہے تو فطری طور پر اس کے اسباب مذہبی بھی ہوں گے، سماجی اور سیاسی بھی اور معاشی و اقتصادی بھی۔ یہ ایک واضح صداقت ہے جس کے لیے نہ کسی قوی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ قاطع برہان کی۔ لیکن ان واقعی اسباب کا تجزیہ ایک گمراہ کن رویہ اس لیے ہے کہ اس تجزیہ نے انقلاب ۱۸۵۷ء کے حقیقی مقصود کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ان سارے اسباب و عوامل کو بروچشم تسلیم کرنے کے بعد اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ ان اسباب و محرکات

معروف صحافی راج کشور نے بڑی سنسنی خیز بات لکھی ہے کہ: ”ویر سادر کو چھوڑ کر ظاہری طور پر کسی دوسرے ہندوستانی لیڈر نے ۱۸۵۷ء کی بغاوت کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ حالاں کہ جھانسی کی رانی لکشمی بائی، تاتیہ ٹوپے، کنور سنگھ وغیرہ کے چہرے عوام کے سامنے آتے رہے، یہاں تک کہ گاندھی، نہرو، سہااش، پٹیل، لویا وغیرہ نے بھی ۱۸۵۷ء کو بہت اہمیت نہیں دی ہے۔ صرف ۸۰-۷۰ (سال) بعد ہی اتنے بڑے واقعہ کو اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی فراموش کر دیا گیا ہے، یہ بات کچھ پر اسرار لگتی ہے۔“ (روزنامہ راشٹریہ سہارا (لکھنؤ) اشاعت ۱۳ مئی ۲۰۰۷ء)

لگتی ہے نہیں، یہ بات ہے ہی بڑی پر اسرار اور ان اسرار کو کریدنے میں مزید تاخیر کرنا ٹھیک بھی نہیں۔ تاریخ کے یہ سربستہ راز اگر کھل گئے تو مسلم فکر کو نئی روشنی ملے گی، ایسی روشنی جس میں اسے اپنے تاریخی فریب کا حال معلوم ہو سکے گا اور شاید اس کی برکت سے مسلم رگوں میں عمل کی نئی چنگاریاں بھی پھوٹ پڑیں۔

اپنی تاریخی تنگ دامنائی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ اظہار بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے نہ میرے پاس قابل لحاظ کتابیں ہیں اور نہ مناسب وقت، تاہم میرے سامنے آڑی تر بھی چند تاریخی لکچرس اور غیر مبہم سرے ہیں جن کو آپس میں جوڑنے سے ان اسرار تک پہنچنے کا امکان روشن ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے تاریخ کے ایک عظیم سانحے کو نظر انداز کرنے کی شعوری کوشش کی گئی ہے اور شروع سے اب تک مورخین اس کے حقیقی مقصد پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کے ظاہری اسباب کی تفتیش و تحقیق میں لگے رہے ہیں۔

انقلاب ۱۸۵۷ء سے مورخین کے معاملہ اندہ رویہ کی وجوہات دریافت کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انقلاب ۱۸۵۷ء کے مقصد پر غور کرنا ہوگا۔ انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد سر سید نے ۱۸۵۸ء میں

کے بعد جو عوامی جنگ برپا ہوئی اس کا مقصد کیا تھا؟ تو سرسید سے لے کر موجودہ مورخین تک اس کے جواب سے یا تو عاجز و خاموش نظر آئیں گے یا ایسی باتیں کہیں گے جو تاریخ کے طالب علم کو روشنی عطا کرنے کی بجائے اسے تاریکیوں میں دھکیل دینے والی ہوں گی، مثلاً سرسید کی کتابوں کا نام ہی لے لیجئے، ”سرکشی ضلع بجنور“ ہندوستانیوں کی ”سرکشی“ کو بتا رہا ہے تو ”اسباب بغاوت ہند“ ان کی ”بغاوت“ کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ دونوں مذموم صفات ہیں اور انہی صفات کو سرسید نے اس انقلاب کا مقصد بتانے کی بہم کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے نہ سرکشوں کا کوئی نیک مقصد ہوتا ہے اور نہ باغیوں کی کوئی مشترکہ پلاننگ ہوتی ہے۔ اس طرح کچھ نہ کہہ کر سرسید نے یہ کہہ دیا کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ چند سرکش اور باغی افراد کی بے ہنگم اور غیر دانش مندانہ کوشش تھی۔

انگریز بھی اس بڑے اور وسیع جہاد کو چند فوجیوں کی بغاوت اور بے وفاء، کم عقل اور احسان فراموش ہندوستانیوں کا غدر کا نام دیتے رہے، غالباً وی۔ ایس سادور کی مراٹھی کتاب ”ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی“ سے، جو انقلاب ۱۸۵۷ء کی پچاسویں سالگرہ کے موقع پر ۱۹۰۷ء میں شائع ہوئی، اسے ”پہلی جنگ آزادی“ کے نام سے موسوم کرنے کی روایت قائم ہوئی۔ راج کشور لکھتے ہیں:

”یہ بھی کم پر اسرار نہیں ہے کہ ابھی حال تک ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کو ایک بہت ہی محدود ضمن میں دیکھا جاتا رہا، وہ محض سپاہیوں کی بغاوت نہیں تھی، جیسا کہ انگریز چاہتے تھے کہ اسے مانتے رہیں، بلکہ معاملہ اس سے بہت آگے کا تھا، یہ بات ہمارے ماہرین اور دانش ور بھی ہم سے راز میں رکھتے ہیں..... جواہر لال نہرو نے ”ڈسکوری آف انڈیا“ کے نام سے ہندوستان کی جو تاریخ تحریر کی ہے اس میں وہ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کو کچھ لوگوں کی بغاوت کہہ کر خارج کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی غیر ذمہ داری کے پیچھے حقیقت یہ لگتی ہے کہ ہندوستان کے ابھر رہے انگریزی نواز متوسط طبقہ نے ۱۸۵۷ء کے واقعہ کی قوم پرست اہمیت کو نا منظور کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔“ (ایضاً)

جناب راج کشور کی یہ تحریر معاصر مورخین کے فکر و مزاج کی ترجمانی کر رہی ہے۔ موجودہ مورخین کی اکثریت اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ

کاروان رئیس القلم

۱۸۵۷ء کی جنگ

ہندوستانی قومیت

پرستانہ جذبے کے تحت لڑی گئی تھی

مورخین اپنے اس موقف کی تائید میں ہر مذہب و ملت کے افراد کی شرکت، ملا سے پنڈت تک اور راجہ سے نواب تک ہر طبقے اور ہر مسلک کے افراد کی موجودگی کو پیش کرتے ہیں اور اس انقلاب کی ناکامی کے باوصف اس کے اس پہلو کو بڑے طمطراق سے پیش کرتے ہیں کہ ۱۸۵۷ء میں ”قومیت“ کے جذبے میں لڑی جانے والی کامیاب جنگ آزادی اسی انقلاب ۱۸۵۷ء کا نتیجہ تھی، مورخین کی یہ بات بظاہر خواہ مخواہ حسین کیوں نہ ہو لیکن سخت گمراہ کن ہے، گمراہ کن اس لیے ہے کہ اگر آزادی ۱۹۴۷ء کی طرح انقلاب ۱۸۵۷ء بھی قومیت کے جذبے کے تحت برپا کیا گیا ہوتا تو اتنی آسانی سے مسٹر نہرو جنہیں گاندھی کے بعد ہندوستان کا دوسرا قومی نمائندہ سمجھا جاتا ہے اتنی آسانی سے ”ڈسکوری آف انڈیا“ میں انقلاب ۱۸۵۷ء کو نظر انداز نہیں کر دیتے۔ اس لیے ہمیں اس اظہار میں کوئی تاثر نہیں کہ موجودہ مورخین جس تحقیق تک پہنچے ہوئے ہیں وہ ۱۸۵۷ء کی اصل شبیہ کو پیش کرنے کی بجائے بری طرح اس کی صورت مسخ کر رہی ہے، افسوس کہ سارے مسلم قلم کار بھی مورخین کی اس تحقیق کو اپنے لیے نعمت غیر مترقبہ سمجھ بیٹھے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ یہ تصور ان کے لیے نعمت نہیں لعنت ہے۔ اس سے جہاں تھوڑی دیر کے لیے انہیں یہ تسلی مل جاتی ہے کہ آزادی ۱۹۴۷ء کے اصل بانی وہی ہیں کیوں کہ وہی ۱۸۵۷ء کے ہیرو ہیں تو دوسری طرف یہ بھی ان کو ان کے حقیقی مقام کے شعور سے یکسر غافل کر دیتی ہے۔

اب سوال ہے کہ انقلاب ۱۸۵۷ء کے پیچھے کون سا جذبہ اور کون سا مقصد کارفرما تھا؟ اس کے لیے درج ذیل اقتباسات پر نظر کرنا چاہیے۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے: ”اس سرکشی کو موجودہ مرحلہ میں سپاہیوں کی بغاوت کا نام نہیں دیا جاسکتا، یقیناً اس کا آغاز سپاہیوں سے ہوا لیکن بہت جلد اس کی حقیقت آشکارا ہو گئی کہ یہ اسلامی بغاوت تھی“ (تاریخ دعوت و جہاد: برصغیر کے تناظر میں، ہندوستان پہلی کیشنز دہلی اشاعت بار دوم ۱۹۹۶ء، ص: ۱۷۱)

منشی ذکاء اللہ عروج سلطنت انگلشیہ ص: ۷۱۲ پر لکھتے ہیں: ”ایک انگریز کاشیوہ ہو گیا تھا کہ ہر مسلمان کو باغی سمجھتا تھا۔ ہر ایک سے پوچھتا کہ

نہیں لگی جس سے ظاہر ہو کہ ہندو بحیثیت فرقے کے ہمارے خلاف سازش کرتے رہے ہیں یا برہمنوں اور پجاریوں نے عیسائیوں کے خلاف جہادی پر چار کیا ہو۔“ (پی سی جوشی، انقلاب اٹھارہ سو ستاون ص: ۳۶۳۵)

کیا ان حقائق کے بعد بھی انقلاب ۱۸۵۷ء کو قومیت پرستانہ جذبات کا نتیجہ قرار دینا انصاف و دیانت کا ٹکڑا گھونٹنے کے ہم معنی نہیں ہے؟ اور کیا اب بھی اس کے ”اسلامی انقلاب“ ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ مذکورہ حوالے نظر میں رکھتے ہوئے غالب نیم جان کی بھی سنیں: ”اللہ اللہ گنبد مسجدوں کے ڈھائے جاتے ہیں اور ہندو کی ڈیوڑھیوں کے پرچم لہراتے ہیں۔“ (غالب شاعر و مکتوب نگار جس: ۷۷، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ)

اگر یہ جنگ ”ہندوستانی قومیت“ کی بنیاد پر لڑی گئی ہوتی تو شکست کے بعد ”ہندوستانی“ مارے جاتے، صرف بے چارے مسلمانوں پر ہی بجلیاں نہ گرتیں۔ ”سٹاکس ہزار اہل اسلام نے پھانسی پائی، سات دن برابر قتل عام رہا اس کا حساب نہیں، اپنے نزدیک گویا نسل تیموریہ کو نہ رکھا، مٹا دیا، بچوں تک کو مار ڈالا، عورتوں سے جو سلوک کیا، بیان سے باہر ہے، جس کے تصور سے دل دہل جاتا ہے۔“ (تاریخ دعوت و جہاد: برصغیر کے تناظر میں، ص: ۱۷۲)

انقلاب ۱۸۵۷ء کے بعد بھی اگر انگریز خائف تھے تو صرف مسلمانوں سے، انقلاب کے فوراً بعد جنرل رسل نے ”دی ٹائمز“ کو یہ خط لکھا: ”ہمیں شیع محمدی کے پروانوں کے ساتھ جو معاندت ہے وہ اس مخالفت کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے جو ہم شیو Shiva اور دشمنوں کے پرستاروں کے ساتھ رکھتے ہیں، مسلمان ہماری حکومت کے لیے زیادہ خطرناک ہیں، اگر ہم بیک جنبش محمد کی حدیثوں اور معبودوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بات عیسائی مذہب اور برطانوی حکومت دونوں کے لیے فال نیک ثابت ہوگی۔“ (ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کا عروج: ۲۳)

شعبہ تاریخ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے پروفیسر سید عزیز الدین احمد ایک مصاحبے میں فرماتے ہیں: ”فتویٰ جہاد کا آغاز شاہ عبدالعزیز سے شروع ہوا، پھر بعد میں دہلی کے بہت سارے علماء نے فتویٰ جہاد دیا اور نہ

ہندو یا مسلمان، جواب میں مسلمان سنتے ہی گولی مار دیتا۔“ (ایضاً) ہنری ہملٹن نے اپنی کتاب Late Rebellions in

India and our future policy ۱۸۵۷ء سے صرف ایک سال بعد یعنی ۱۸۵۸ء میں لکھی تھی، وہ اپنی اس کتاب میں کہتا ہے: ”میں نے پہلے کہا ہے کہ غدر ۱۸۵۷ء کے بانی اور اصل محرک ہندو تھے اور اب میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ غدر مسلمانوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ ہندو اگر وہ اپنی مرضی اور ذرائع تک محدود ہوں تو وہ کسی ایسی سازش میں شرکت نہ کر سکتے تھے نہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ (مسلمان) خلیفہ اول کے وقت سے لے کر موجودہ زمانہ تک یکسانیت کے ساتھ مغرور، غیر روادار اور ظالم رہے ہیں، ہمیشہ ان کا مقصد یہ رہا ہے کہ جس ذریعے سے بھی ہو اسلامی حکومت قائم ہو اور ہمایوں کے ساتھ نفرت کے خیالات کی نشوونما ہو، مسلمان کسی ایسی گورنمنٹ کے جس کا مذہب دوسرا ہو، اچھی رعایا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ احکام قرآنی کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے۔“ (ایضاً)

ڈاکٹر رفیق زکریا لکھتے ہیں: ”۱۸۵۷ء کے ہنگامے میں مسلمانوں نے اپنے کھوئے ہوئے وقار کی بازیافت کی بھرپور کوشش کی لیکن اس بار انہوں نے بالکل مختلف قسم کے حالات میں ایک انوکھا کردار نبھانے کی کوشش کی۔“ (ہندوستانی سیاست میں مسلمانوں کا عروج، ص: ۱۹)

آگے لکھتے ہیں: ”مسلمانوں کے لیے ۱۸۵۷ء کی سرکشی برطانیہ کے خلاف محض ایک بغاوت نہ تھی، بلکہ وہ ان کی کھوئی مراعات کی بازیابی کی آخری جان توڑ کوشش تھی، اس وقت ہندوستان میں ان کی تعداد پانچ کروڑ تھی لیکن ان کے پاس قیادت اور تنظیم کا فقدان تھا“ (ایضاً: ۲۲)

سر جارج کیسبل نے اس انقلاب کے بعد لندن کے اخبار ”دی ٹائمز“ میں اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں: ”سب سے واضح، مقبول اور شدید نظریہ یہ ہے کہ بغاوت مسلمانوں نے کی تھی۔“ (ایضاً: ۲۳)

جنرل میجر ایف جے ہیرٹ کا بیان ہے کہ: ”ان مقدمات کی انتہائی معنی خیز حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم نے تفتیش کی ہے مسلمانوں کی سازش کے آثار پائے ہیں، لیکن ایک بھی ایسی دستاویز ہاتھ

ہے؟۔ موجودہ مورخین جو انقلاب ۱۸۵۷ء کو ہندوستانی قومیت کی جنگ قرار دیتے ہیں اور اپنی اس رائے کو باب تحقیق میں حرف آخر لکھ کر دیتے ہیں، وہ اپنے موقف کے اثبات میں میکا کی طرز استدلال اختیار کرتے ہیں اور بظاہر ان کی بات دودو چار کی طرح عقل گنتی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے استدلال کا تجزیہ ضروری ہے تاکہ توہمات کے پردے چاک ہو سکیں۔ ان کے دلائل کچھ اس طرح ہیں:

(۱) انگریزوں کے مظالم کا نشانہ مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی۔
(۲) انگریزوں کی تعلیم اور ثقافت اسلام اور ہندومت دونوں کے لیے ہلاکت خیز تھی۔ اس لیے

(۳) اس انقلاب میں ہندو مسلم سب شامل تھے۔
(۴) اس کے اندر راجا بھی تھے نواب بھی، ملا بھی تھے اور پندت بھی، ہر مذہب کے فوجی بھی تھے اور عوام بھی۔

(۵) غداروں میں بھی دونوں مذاہب کے لوگ موجود تھے۔
مورخین کی دلیل کے یہ سارے مقدمات ناقابل انکار تاریخی حقائق پر مبنی ہیں، لیکن بایں ہمہ ان سے یہ منطقی نتیجہ اخذ کرنا کہ "ہندوستانی قومیت" نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو جمع کر دیا تھا اور اسی کی بحالی کے لیے ۱۸۵۷ء کی معرکہ آرائیاں ہوئیں، مغالطہ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور اس مغالطہ سے پردہ اس وقت اٹھتا ہے جب مذکورہ بالا مقدمات کے ساتھ درج ذیل حقائق کو بھی مد نظر رکھیں:

(الف) ہندوستان کے اصل باشندے وہ قومیں ہیں جو آج بالعموم ایس سی اور ایس ٹی کے خانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔

(ب) آریہ قوم، جو موجودہ حکمران جماعت کی غالب اکثریت ہے، وسط ایشیا سے آنے والی حملہ آور قوم ہے۔ آریہ قوم سے ہندوستانیوں کی لڑائی ہوئی، شکست و فتح اور کسروا نکسار کے بعد آریہ قوم غالب آئی اور یہاں کی حکمران جماعت بن گئی۔ اور باوجود اس کے کہ اس نے اصلی ہندوستانیوں پر مظالم روا رکھے تاہم رفتہ رفتہ وہ بھی ہندوستانیوں کے ساتھ منظم اور ان کے لیے قابل قبول ہو گئی۔

(ج) اسلام تجارت و تصوف کے ہمراہ ہندوستان پہنچا، پھر عرب و ایران کے مسلم بادشاہوں نے حملے کیے، ایک زمانے تک ہندوستانی

صرف دہلی کے بلکہ علی گڑھ، مراد آباد اور دوسرے مقامات کے علماء نے بھی اپنے اپنے طور پر فتویٰ جہاد صادر کیا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی اپنی مسجد میں جمعہ کے خطبات میں انگریزوں کے خلاف تقریریں کیں اور عوام کو ان سے لڑنے کی ترغیب دلائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں انگریزوں کے خلاف جوش و جذبہ بھڑک اٹھا اور وہ آمادہ جنگ ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے بعد میں انتقام بھی زیادہ مسلمانوں سے لیا، سب سے زیادہ مسلمانوں کو کچلا، پھانسی دی، برباد کیا، کالا پانی بھیجا، اتنی سخت کارروائی انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ نہیں کی۔" (جام نور، دہلی، اگست ۲۰۰۷ء)

معاصر عالم دین مفتی آل مصطفیٰ مصباحی ایک استفتاء کے جواب میں لکھتے ہیں: "۱۸۵۷ء کا انقلاب جو مختلف ظاہری و باطنی عوامل کے نتیجے میں رونما ہوا، شرعی نقطہ نگاہ سے مسلمانان ہند کے لیے انگریزوں کے خلاف جہاد تھا، وجہ یہ ہے کہ جہاد کے فرض ہونے کی جو شرائط ہیں وہ انگریزوں کے بے پناہ ظلم و ستم اور سفاکیت و حیوانیت کے نتیجے میں پائی جاتی تھیں۔" (جام نور، دہلی، اگست ۲۰۰۷ء)

۱۸۵۷ء کا منصفانہ مطالعہ یقینی طور پر اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یہ مسلم/اسلامی حکومت کے قیام کی آخری کوشش تھی، اس کو اب تک غدر، بغاوت، انقلاب، پہلی جنگ آزادی جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر لفظ اس سانچے کی صحیح تعبیر سے قاصر ہے، ویسے خوشی ہے کہ ماہ و سال گزرنے کے ساتھ رفتہ رفتہ حجابات اٹھ رہے ہیں اور اس معرکہ کے رخ سے غبار چھٹ رہے ہیں، آخری پردہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے اور یہ اس وقت اٹھے گا جب تاریخ کے طالب علم "پہلی جنگ آزادی" سے ایک زینہ آگے بڑھ کر اسے "آخری جہاد" باور کر لیں گے۔ ایسا جہاد جس میں شکست کے بعد رفتہ رفتہ ہندوستانی مسلمان نہ صرف جہاد کا عزم چھوڑ بیٹھے، بلکہ اس کی سوچ سے بھی گھبرانے لگے، ایسا جہاد جس میں شکست کے بعد ہندوستان میں دوبارہ اسلامی/مسلم حکومت کے قیام کا تصور متناہی چلا گیا۔ اِنَّا لِلّٰہ و اِنَّا اِلَیْہِ راجعون۔ اور اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو جمہوریت کے ممکنہ مواقع سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔

انقلاب ۱۸۵۷ء کو ہندوستانی قومیت سے جوڑنا کیوں غلط

ان کا مقابلہ کرتے رہے بالآخر مسلمان غالب آئے اور یہاں کے تخت و تاج کے مالک ہو گئے۔ لیکن انہوں نے زور و جبر کی بجائے مساوات اور رواداری کی مثال قائم کی، دینی و فکری حریت کے ساتھ غیر مسلموں کے لیے سیاسی مناصب کا دروازہ بھی کھلا رکھا۔ اسے ہندوستانیوں نے بہت پسند کیا اور خوب فائدہ اٹھایا۔ تاہم قوموں کا نفسیاتی مطالعہ بتاتا ہے کہ آریہ قوم کے اندر اقتدار سے محرومی کی کسک ضرور باقی رہی ہوگی۔ (د) ۱۶۰۰ء میں بغرض تجارت انگریز ہندوستان آئے اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ مسلم حکمران تجارت کے دشمن نہ تھے، انہوں نے اس کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کے لیے سہولیات بھی فراہم کر دیں۔ انگریز رفتہ رفتہ تجارت سے حکومت کی طرف بڑھنے لگے، دہلی کا شہنشاہ حاکم رہ کر بھی محکوم بن گیا۔

(ہ) مغل دور میں مرکزی کمان مغل شہنشاہ کے پاس ہوتا اور ریاستی و علاقائی حکومتیں نوابوں، راجاؤں اور مہاراجوں کے پاس، وہ اپنے مقبوضہ علاقوں میں بڑی حد تک آزاد تھے، شہنشاہ کے لیے صرف مرکزی اقتدار تسلیم کرتے۔

(و) انگریزوں نے جب تجارت سے حکومت کی طرف بڑھنا شروع کیا تو شہنشاہ کے اقتدار کے ساتھ ان نوابوں اور مہاراجوں کا اقتدار بھی خطرے میں پڑ گیا۔

۱ (ز) مغل دور میں عوام کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی، انگریزوں کے زور بڑھنے کے ساتھ ان کی آزادی محدود ہونے لگی تھی۔ اس لیے عوام ہر صورت میں انگریز مخالف رہے۔

(ح) انگریزوں سے نفرت پورے ہندوستان میں تھی، جس نے ہندوستانیوں کو انگریزوں کے خلاف کئی بار صف آرا کر دیا۔ ۱۷۵۷ء میں جنگ پلاسی، ۱۷۶۴ء میں معرکہ بکسر، ۱۷۷۴ء میں کارزار روہیلہ، ۱۷۹۹ء میں ٹیپو سلطان کا خونخوار تصادم، اہم واقعات ہیں۔ انگریزوں نے ۱۸۰۱ء میں نواب واجد علی شاہ لکھنؤ اور ۱۸۰۳ء میں شاہ عالم سلطان دہلی کو ایک معاہدہ کا پابند کر دیا جس کے تحت وہ نام کے حکمران رہ گئے۔

(ط) جب شہنشاہ عاجز، ۸۰۰ سالہ مسلم اقتدار اعلیٰ خطرے میں اور اسلامی آزادی زیرِ جس نظر آئی تو علماء کی جماعت نے عوامی جہاد کے

لیے ماحول سازی شروع کر دی۔ یہ جماعت نہ صرف یہ کہ اس دور کی نمائندہ و سرکردہ تھی بلکہ اس کے اکثر افراد منصب قضا اور منصب صدر الصدور وغیرہ پر فائز تھے۔ انہوں نے زیر زمین اپنا کام شروع کیا۔

(ی) دلاور جنگ مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی ۱۸۳۶ء میں اپنے شیخ محراب شاہ قلندر گوالیاری کے حکم سے دہلی آئے اور انگریزوں سے جہاد کی بابت دہلی کے سرخیل علماء سے تبادلہ خیالات کیا۔ دہلی کے صدر الصدور مفتی صدر الدین آزاد دہلوی نے ماحول سازی کے لیے آپ کو آگرہ روانہ کر دیا۔ آپ نے وہاں مجلس علماء قائم کی اور پورے ملک میں جہاد کی تحریک شروع کر دی۔ انگریزی مورخ ٹیلسن لکھتا ہے: ”بے شک اس تمام سازش کا رہنما مولوی (احمد اللہ) تھا اور یہ سازش تمام ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی..... میں سمجھتا ہوں کہ یہی شخص بغاوت کی سازش کا دماغ و دست و بازو تھا۔ اپنے سفر کے دوران اسی نے وہ اسکیم تیار کی جو چپاتی اسکیم کہلاتی ہے۔“ (تاریخ جنگ آزادی ہند ۱۸۵۷ء)

مولانا ٹیلین اختر مصباحی رقم طراز ہیں: ”مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی جنہوں نے ۱۸۳۶ء سے دہلی، آگرہ، لکھنؤ، پٹنہ، کلکتہ تک اپنی خفیہ مہم کا جال پھیلا رکھا تھا اور میرٹھ کے انقلابیوں میں بھی ان کے آدمی کام کر رہے تھے۔“ (ماہنامہ جام نور، دہلی اگست ۲۰۰۷ء)

واضح رہے کہ یہی وہ مقامات ہیں جو ۱۸۵۷ء کے انقلاب سے براہ راست متاثر ہوئے۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی کے نیٹ ورک پر غور کیجیے اور ان سے جڑے ہندوستان کے پائے کے علماء مفتی صدر الدین آزاد، علامہ فضل حق خیر آبادی، مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا کفایت علی کافی، مفتی عنایت احمد کابوری، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، ڈاکٹر مولانا وزیر خاں اکبر آبادی، مولانا وہاب الدین مراد آبادی، مولانا امام بخش صہبائی وغیرہ کی کوششوں، معرکہ آرائیوں اور فتوؤں اور تقریروں کا جائزہ لیجیے تو انقلاب ۱۸۵۷ء کی ایک الگ ہی صورت نمودار ہوتی ہے اور ”ہندوستانی قومیت“ کی بات ایک فریب نظر معلوم ہونے لگتی ہے۔ یہاں مزید تکرر کریں تو ”قومیت“ کی بات کرنے والوں کے دلائل کا ظاہری ظلم بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیوں کہ:

(۱) یہ سچ ہے کہ ہندو بھی انگریزوں کے مظالم کا نشانہ تھے، لیکن

انقلاب ۱۸۵۷ء کو قومی جذبہ سے جوڑنے کی وجہ اگر صرف یہ ہے کہ اس میں ہندو اور مسلمان شریک تھے اور دونوں اپنے مذہب اور اپنے اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے تو یہ بات سچ تو ہوگی لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی۔☆☆☆

ترقی کی راہ پر گامزن

اس پر بہار موقع پر ادارہ ہر اس شخص کا شکریہ ادا کر رہا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔

(۲) انگریزوں کی تعلیم و ثقافت اسلام کے ساتھ ہندومت کے بھی خلاف تھی، تاہم ہندو سمجھوتہ کے لیے بڑی حد تک تیار تھے جب کہ مسلمان کسی طور پر انگریزی تعلیم و ثقافت سے مفاہمت کے لیے تیار نہ تھے، یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ جب کہ مسلمان اس سے محروم رہ گئے۔

(۳) یہ بھی سچ ہے کہ اس انقلاب میں ہندو مسلم سب شامل تھے، لیکن شمولیت کی نوعیت الگ الگ تھی، عوامی سطح کی بات کیجیے تو ہندو مسلم سب کے سب انگریزی حکومت سے بیزار تھے، کیوں کہ وہ سخت گیر غیر ملکی حکومت تھی، لیکن مسلم عوام میں ایک اضافی جذبہ بھی تھا، یعنی اپنی حکومت کی ازبافت۔

(۴) یہ بھی سچ ہے کہ اس انقلاب میں نوابوں کے ساتھ راجا مہاراجا بھی شریک تھے، لیکن ان سب کی شراکت کے پس پردہ مرکزی اقتدار کے تحفظ کے ساتھ ایک بڑا عامل اپنے اقتدار کا تحفظ بھی تھا، پنڈت اور ہندو فوجی اس لیے انگریزوں کے خلاف صف آراء ہوئے کہ ان کا مذہب بھی خطرے میں تھا۔

(۵) یہ بھی سچ ہے کہ غداروں میں بھی دونوں مذاہب کے لوگ موجود تھے، لیکن دونوں کی موجودگی میں فرق ہے، بعض مسلمان شخص طور پر اپنے وقار کے تحفظ یا اقتدار میں شراکت کی امید پر آمادہ غدر ہو گئے، جب کہ ہندوؤں کو انگریزوں نے ”من حیث القوم“ مسلمانوں کے خلاف پسینہ سپر ہونے اور انہیں کمزور کرنے کے لیے برا بیخت کیا۔

الحاصل یہ کہ مسلمان اسلام کے لیے بھی لڑ رہے تھے اور اپنے مرکزی علاقائی اقتدار کے تحفظ کے لیے بھی، جو دور مغل میں انہیں مکمل طور سے حاصل تھا، اور مسلمان غدار صرف اپنی غوسب سے اپنے علاقائی اقتدار کے تحفظ یا اس کے حصول کی امید میں غداری پر اترے ہوئے تھے جبکہ ہنود کے اندر ایک اضافی جذبان کے ہاتھوں سے ملک چھیننے والے مسلمانوں کے زوال نے بھی پیدا کر دیا تھا، یا انگریزوں کی سازش

سلفی حضرات سے متعلق ابن الجوزی کا موقف

مولانا ضیاء الرحمن علیہ

بڑھ جائے تو وہ اس کے ظاہری معنی کے حق میں کوئی بات کہے گا اور نہ ہی اس کے خلاف۔ لیکن بات یہ ہے کہ تشبیہ صفات باری تعالیٰ کے قائلین کا دامن علم تنگ ہے۔ اس لیے ان کا خیال ہے کہ کلام کو غیر ظاہری معنی پر محمول کرنا ایک قسم کی تعطیل ہے۔ کاش! انہیں لغت کے دامن کی پنہائیوں کا اندازہ ہوتا تو وہ ایسا خیال نہ کرتے۔ ان لوگوں کی مثال حجاج بن یوسف کے سکریری کی سی ہے۔ جب حجاج نے اپنے سکریری سے ”اقطع لسانہا“ اس وقت کہا جب حضرت خضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی مدح میں یہ شعر کہہ کر فارغ ہوئیں:

إِذَا هَبَطَ الْحَجَّاجُ أَرْضًا مَرِيضَةً

تَتَبَعَ أَقْصَى دَاغِيهَا فَشَفَاهَا

(جب حجاج بیمار سرزمین پر اترتا ہے تو وہ تمام اسباب مرض تلاش کر کے اسے شفا بخش دیتا ہے) اور پھر سلسلہ اشعار کو آگے بڑھانا چاہا تو وہ نادان سکریری محل کلام کو نہیں سمجھ سکا اور ظاہری معنی پر کلام کو محمول کر کے استرا لے آیا اور یہ سمجھا کہ خضاء کی زبان کا ٹٹے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ حجاج کی مراد ظاہری کے معنی کے خلاف تھی اور اس کے اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ احسان کر کے اس کی زبان بند کر دو۔

یہی حال ان ظاہرینوں کا بھی ہے جنہوں نے مروی آیات و احادیث کو اس کے معنی میں کلام کے بغیر قبول نہیں کیا۔ کیوں کہ اگر کوئی ان قرآنی آیات و احادیث کو پڑھ بس کر دے تو میں اس کی ملامت نہیں کرتا کیوں کہ یہی سلف کا طریقہ بھی رہا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر حدیث اس معنی کا اقتضا کرتا ہے اور محمول اس معنی پر کیا جاتا ہے لہذا یہ صحیح نہیں تو میں ایسے شخص کی ملامت کرتا ہوں۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ عرش پر حسی طور پر جلوس فرمائے ہوئے ہے اور وہ حسی طور

ماہظ عبد الرحمن بن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۵۹۷ھ) اپنے زمانے کے مشہور حنبلی عالم دین اور میدان وعظ کے شہسوار تھے۔ ان کے آہوئے قلم سے تین سو سے زائد نافع مشک کتابوں کی شکل میں نکل کر سامنے آئے۔ ”تلیس تلیس“ میں پورے اسلامی معاشرہ اور خصوصیت کے ساتھ صوفیہ پر جارج تنقید اور موضوعات حدیث کے بیان میں بے اعتدالیوں کی وجہ سے مطعون بھی ہوئے۔ لیکن ان سب کے باوجود اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان کی تمام تالیفات باغ اور امت مسلمہ کی اصلاح کرنے والی ہیں۔ انہی کتابوں میں ایک نام ”صيد الخاطر“ کا ہے۔

دراصل اس کتاب میں حرم دل میں پرواز کرنے والے طائر خیال و احساس کو قید کر لیا گیا ہے۔ اس کتاب میں فکر کی صداقت، بیان کی خوبی اس قدر نمایاں ہے کہ اس پر نو صدیاں بیت جانے کے باوجود قاری ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ عصر جدید کی کوئی تصنیف ہے۔

اس کتاب کی ایک فصل ”سلفیون جہال“ (نادان سلفی حضرات) میں انہوں نے متشابہ صفات باری تعالیٰ کے تعلق سے سلفی حضرات کے علمی موقف پر ضرب کاری لگائی ہے اور تشبیہ کے قائلین کو معرفت الہی سے بے بہرہ قرار دیا ہے۔ زیر نظر تحریر میں اسی فصل کا ترجمہ و تفصیل کے ساتھ بلا تبصرہ پیش خدمت ہے۔

علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں: مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو دعویٰ علم رکھنے کے باوجود احادیث کو ان ظاہری معانی پر محمول کرتے ہوئے تشبیہ کا قول کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ان احادیث کو ان کی اصل پر باقی رکھ کر کیفیت بیان کئے بغیر آگے بڑھ جاتے تو انہیں سلامتی نصیب ہو جاتی۔ کیوں کہ اگر کوئی ان مروی احادیث کو پڑھ کر کلام کے بغیر آگے

آسمان دنیا کی جانب نزول فرماتا ہے تو یہ ایک قسم کی زیادتی ہے۔ ایسے شخص نے یہ قول، نقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی حق کی بنا پر کیا ہے۔

مجھے اندلس کے باشندے ابن عبدالبر پر تعجب ہے جس نے اپنی کتاب ”التمہید“ میں اللہ عز وجل کے آسمان دنیا کی جانب نزول فرمانے والی حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسی طور پر عرش کے اوپر ہے مگر نہ حدیث مذکور میں لفظ ”ینزل“ کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا۔ یہ ایک ایسے انسان کی گفتگو ہے جسے معرفت الہی حاصل نہیں کیوں کہ اس نے یہ بات حسی نزول اجسام سے ادھار لے کر اسی پر حق تعالیٰ کی صفات کو قیاس کرتے ہوئے کہی ہے۔ ان لوگوں کو اتباع حدیث سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے تو ان لوگوں سے بھی زیادہ قبیح بات کہی ہے جو اس طرح کی آیات و احادیث میں تاویل کر کے ان کو غیر ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو متکلمین کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔

اے ہدایت کے طلب گار! اس طرح کی احادیث کے سلسلے میں عقل و نقل دو محکم اصلیں ہیں ان پر ہی تمام احادیث کو محمول کیا جائے گا۔ منقول اصل تو رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ”لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ“ (الشوریٰ: ۱۱) اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ جو اس اصل کو سمجھ لے گا صفات الہی کو حسی معنی کے مطابق محمول نہیں کرے گا۔ اور عقلی قاعدہ یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ صانع مصنوعات سے بالکل جدا ہوتا ہے۔ مصنوعات تغیر و تبدل اور اثر پذیر کی بنا پر حادث ہوا کرتی ہیں تو ثابت ہو گیا کہ صانع کی ذات قدیم ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو کلام کی نزاکتوں سے آشنا نہیں ہے۔ کیا صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوا کہ موت کو جنت و جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا؟ کیوں کہ موت کی حقیقت سے آشنا افراد خوب مانتے ہیں کہ موت کوئی ذبح کے قابل چیز نہیں ہے۔ مان لیجئے! کوئی حدیث کی تاویل یہ استدلال کرتے ہوئے کرے کہ موت ایک عرضی چیز ہے جو بطلان حیات کو ثابت کرتی ہے اس لیے موت کو موت نہیں آسکتی لہذا معنی حدیث کی بقاء کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تاویل کی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہاں صورت

قائم کر کے ایک مثل بیان کی گئی ہے تاکہ اس جیسی صورت سے اس معنی کے فوت ہو جانے کا یقین ہو جائے۔

یوں ہی صحیح حدیث میں روایت ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بدلیوں کی شکل میں آئیں گے۔ اب اس حدیث میں تاویل کرتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ چون کہ کلام کا بدلی کی شکل میں آنا ممکن نہیں اور نہ ہی اس کے مشابہ ہونا محتمل۔ علاوہ ازیں منقول حدیث کو معطل بھی قرار دیا نہیں جاسکتا لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ ان دونوں سورتوں کا ثواب بدلی کی شکل میں سامنے آئے گا۔

اس پر ہم اس سے کہیں کہ آخر تم ان حقیقتوں کو ان کے ظاہر سے کیوں پھیر رہے ہو تو وہ مجھے یہی جواب دے گا کہ چون کہ کلام کے اندر جسم یا مشابہ جسم ہونے کی صلاحیت نہیں۔ موت کو جانوروں کی طرح ذبح بھی نہیں کیا جاسکتا اور تعطیل احادیث بھی ممکن نہیں لہذا اس مجبوری کی بنا پر ظاہری معنی سے صرف نظر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ خوب ذہن نشیں رکھا چاہیے کہ عربی زبان کے دامن میں بڑی پہنائی ہے۔

اگر کوئی اسی طرز پر کلام کو اس کے ظاہر سے پھیرتا جاتا ہے تو یہ باتیں آپ حضرات کی سماعت پر بار نہیں ہوتیں بلکہ اسی وقت تو آپ علماء حضرات بھی اس کے سر سے سر ملا کر فرمائیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو: سورہ بقرہ کی بدلی کی شکل میں آمد اور موت کے ذبح کے سلسلے میں ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں تو کیا اس وقت اسے یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ آپ حضرات پر مجھے تعجب ہے کہ آپ نے موت اور کلام کی حقیقت پر منطبق نہ ہونے والے معنی کو اس کے ظاہر سے تو پھیر دیا لیکن کیا بات ہے کہ قدیم معبود کی ذات سے متعلق ان صفات کی حقیقتوں کو اس کے ظاہر سے پھیرنے کے لیے تیار نہیں جن کی بنا پر اس کی صفات کا مخلوق کے مشابہ ہونا لازم آتا ہے جب کہ نص موجود ہے کہ وہ اپنی صفات میں مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ (ابن الجوزی، صید الخاطر، فصل: ۴۹، ص: ۸۳، ۸۶، مطبوعہ دار الکتب الحدیثہ، مصر، ومکتبۃ المثنیٰ، بغداد)

☆☆☆

رضا ہوزری اینڈ فیبریکیشن ورک

موسم سرما میں بچوں، عورتوں اور مردوں کے لیے کوٹ اور جیکٹ کا معیاری مرکز

RAZA HOSIERY

& FABRICATION WORKS

Mfrs. Of:

Jackets, Readymade coats, Lady Jacket, Boy Jacket

جہاں ملک کے بہترین کاریگروں کے ہاتھوں ہر قسم کے عمدہ کپڑوں اور چمڑوں کے جیکٹ، کوٹ، اور کوٹ اور لوگ کوٹ تیار کر کے ملک و بیرون ملک کے مختلف حصوں میں سپلائی کیے جاتے ہیں۔ نئے فیشن کے عمدہ اور معیاری جیکٹ اور کوٹ کی سپلائی کے لیے یہ ادارہ پورے ہندوستان میں معروف ہے، اگر آپ بھی جیکٹ اور اور کوٹ وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اس موسم سرما میں کم پونجی سے دردمست منافع حاصل کریں۔

Md. Hussain

(O) 0161-2220241

(M) 94636-59293, 99726-20892

Md. Shamsul haque

(M) 94170-49590

98151-30892

1123, Street no. 2, Basti Gujran
Opp. P. N. Bank, Basti Jodhewal, Ludhiana -7

باب چہارم

مدارس و مساجد

مدارس اور دہشت گردی

حقیقت یا پروپیگنڈہ

جناب احمد جاوید صاحب

قدی کا ہی سبب ہوا ہے۔ سرزمین حجاز سے افغانستان تک ایسے جہاد کی آن رگت خوں چکاں داستانیں بکھری پڑی ہیں جس نے خون مسلم کی ارزانی میں اضافہ کیا ہے۔ اس نقطے پر آج غور و فکر کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ تاہم یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے لیکن اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ اسلام اور دہشت گردی ایک دوسری کی ضد ہیں۔

اسلام دنیا سے دہشت گردی مٹانے کے لیے آیا تھا۔ انصاف کی حکمرانی اور ہر ظلم و جبر کا خاتمہ ہی اس کا نصب العین ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں دین کی تعلیم دی جائے، انصاف اور انسانیت کا سبق پڑھایا جائے، قرآن وحدیث کا درس دیا جائے وہاں دہشت گردی کو فروغ حاصل ہو۔ مگر بد قسمتی سے مغربی میڈیا ہی نہیں امریکہ، برطانیہ اور ان کے حلیف ممالک کی حکومتیں بھی اس دہنی فتور میں مبتلا ہیں کہ ”مسلمانوں کی دینی درس گاہیں جو مدرسوں کے نام سے جانے جاتے ہیں اور جو بالعموم غریبوں کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ان میں پڑھ لکھ کر جوان ہونے والے طلبہ دہشت گرد بن جاتے ہیں۔“

امریکہ کے سابق وزیر خارجہ کولن پاول نے تو ایک موقع پر پاکستان اور دوسرے ممالک کے مدرسوں کو نشانہ بناتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ”یہ بنیاد پرستوں اور دہشت گردوں کے بیج تیار کرنے والی زمینیں ہیں۔“ اس سے قبل بش کے وزیر دفاع ڈونالڈ رامسفیلڈ ایک سرکاری میمورنڈم میں جو کسی طرح لیک (Leak) ہو گیا تھا یہ کہہ چکے تھے کہ ”کیا ہم روزانہ اس سے زیادہ دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں یا انہیں گھیر کر ان کی بیخ کنی کر رہے ہیں جتنے دہشت گرد ہمارے خلاف مدرسے اور بنیاد پرست علماء ہر روز بحال کرتے، ٹریننگ دیتے اور کارروائی پر لگاتے ہیں؟“

ہماری دینی درس گاہیں تو ویسے ہمیشہ سے دشمنان اسلام کے نشانے پر ہیں اور ہر دور میں ان کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جاتی رہی ہیں لیکن جب سے امریکہ نے ”دہشت گردی“ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اسلامی مدارس کے خلاف یورشیں پہلے سے کئی گنا زیادہ تیز ہو گئی ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ شاید آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت پر امریکہ کا عتاب نازل ہونے سے پہلے جو جنگجو امریکہ اور اس کے حلیفوں کی نگاہوں میں مجاہدین اسلام تھے اور سرزمین افغانستان پر اپنے وجود اور اپنے مذہب و ملت کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے وہی مجاہدین سعودی عرب اور پاکستان جیسے ملکوں کی نگاہوں میں بھی راتوں رات دہشت گرد کیسے بن گئے؟ اس کی حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ حسن کرشمہ سازی کی کارستانی کہ وہ جو چاہے کرے۔ جنوں کا نام خرد رکھے یا خرد کا نام جنوں۔ میری نگاہ میں اسلامی دینی مدارس اور دہشت گردی میں اس سے زیادہ کوئی نسبت نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مسلم معاشرے میں دہشت گردی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اپنے ناپاک سیاسی وغیر سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جہاد کی قرآنی اصطلاح کو استعمال کرنے والوں کی کمی کسی دور میں نہیں رہی ہے۔ یہ عناصر اسلام کی بدنامی اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا سبب بنتے رہے ہیں۔

دور جانے کی ضرورت نہیں پچھلے سو دو سو سال کی تاریخ پر ہی نگاہ ڈالیں تو یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ نام نہاد مجاہدین اور مغربی طاقتیں بڑے ہی تال میل سے کام کرتی رہی ہیں۔ ان میں سے بعض تو کھل کر اپنے سوا تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک اور قابل گردن زدنی کہتے ہیں اور ان کے مقابلے پر یہود و نصاریٰ کو اپنا بھائی تصور کرتے ہیں کہ وہ ان کی نظر میں اہل کتاب ہیں۔ ہر بار ان کا جہاد مغربی طاقتوں کی پیش

اس زہریلی سوچ اور اس پروپیگنڈے کی حقیقت کیا ہے؟ کسی ذی شعور شخص سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی اگر اس کے تعلق سے ہم اور آپ کچھ کہیں گے تو اسے جانب داری کا نام دیا جاسکتا ہے لیکن جب خود ایک شہرہ آفاق امریکی محقق ہی اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنے پر آجائیں تو اس کو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ پیٹر برگن کو کون نہیں جانتا۔ اپنی معرکہ الآراء کتاب: ہولی وار انکاپورٹ (Holy War Inc.) کے حوالے سے دنیا بھر میں زیر بحث رہے ہیں۔ نیو امریکہ فاؤنڈیشن کے فیلو کی حیثیت سے علمی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے۔ خصوصاً بین الاقوامی سیاسیات میں وہ یدِ طولی رکھتے ہیں۔ ان کی رفیق کار سواتی پانڈے بھی اسی ادارے کی ریسرچ ایسوسی ایٹ ہیں۔ ان دونوں کے ایک تحقیقی مطالعہ نے جس کی تلخیص جون 2005 میں انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبون اور کئی دوسرے عالمی اخبارات و رسائل میں شائع ہوئی تھی اس پروپیگنڈہ کی حقیقت کو بے نقاب کر کے رکھ دی ہے۔

پیٹر برگن اور سواتی پانڈے اپنی مشترکہ تحقیق میں لکھتی ہیں کہ ”اس بات کا بہت کم بلکہ بالکل نہیں ہے کہ مدرسے ایسے دہشت گرد پیدا کرتے ہیں جو مغرب پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور قومی سلامتی کے مسئلے میں امریکہ کو ایسے بنیاد پرستوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو اس کی پالیسیوں کے خلاف تو ہوں لیکن اس کے خلاف حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔“

یہ محققین بتاتے ہیں کہ ہم نے مغرب کے خلاف تازہ اور بڑے حملوں میں ملوث دہشت گردوں میں سے 75 کے تعلیمی پس منظر کی چھان بین کی تو پتہ چلا کہ ان کی اکثریت یونیورسٹیوں کی تعلیم یافتہ ہے اور ان میں بھی انجینئرنگ جیسی تکنیکی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کیا ہم اس موقع پر مسفیڈ اور ان کے آقا جارج بش سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ یونیورسٹیوں اور انجینئرنگ کالجوں کو دہشت گردوں کی بیج تیار کرنے والی زمینیں کیوں نہیں کہتے؟

برگن اور سواتی نے اپنی تحقیق کے خلاصے میں لکھا ہے کہ جن 4 بڑے حملوں کو انجام دینے والوں کی تعلیمی قابلیتوں کی مکمل معلومات

دستیاب ہیں وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 1993 کی بمباری، کینیڈا اور تھائی لینڈ امریکی سفارت خانوں پر 1998 کے حملے، 11 دسمبر 2001 میں ہال کے بم دھماکے ہیں۔ ان حملوں کو انجام دینے والوں میں 53 یونیورسٹیوں کی ڈگریاں رکھتے ہیں یا کم از کم وہ یونیورسٹیوں میں پڑھ چکے ہیں۔ اس مقام پر یہ ذکر بے جا نہ ہوگا کہ اس وقت امریکہ صرف کے 52 فیصد شہری یونیورسٹی سطح تک تعلیم یافتہ ہیں۔ گویا دہشت گردوں کا تعلیمی تناسب اتنا ہی اچھا ہے جتنا امریکہ کا 1993 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے والے تمام 12 ملز میں کالج کے پڑھنے والے ہیں۔ 11 ستمبر کے حملوں میں شامل پائلٹوں اور جن دوسرے منہبہ سازوں کی نشاندہی نائن ایون کمیشن نے کی ہے وہ سب کے سب مغربی یونیورسٹیوں میں پڑھ چکے تھے جن میں تعلیم حاصل کرنا سرکاری سطح کے کسی بھی خوشحال اور روشن خیال شخص کے لیے قابلِ غرات ہوتی ہے۔ محمد عطا ایک جرمن یونیورسٹی کا فارغ التحصیل تھا۔ خالد خان نارتھ کیرولینا میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی تھی۔ 25 اغوا کاروں اور منصوبہ سازوں میں سے 16 یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ گہری چھان بین سے پتہ چلا کہ 75 میں سے صرف 9 دہشت گرد ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کسی مدرسہ میں پڑھا تھا۔ اور وہ بھی تمام کے تمام ایک ہی بالی حملے کے ملزمین ہیں۔ پھر اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ بالی بم دھماکے انجام دینے کے پیچھے جو اہل دماغ کا فرماتے تھے وہ 5 کے 5 یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ تھے۔

جس طرح یہ پروپیگنڈہ سراسر بے بنیاد اور معاندانہ ہے کہ مسلمانوں کے دینی مدرسوں میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ ہٹلر برگن کی تحقیقات اسی طرح اس الزام کو بھی بے بنیاد ثابت کرتی ہے کہ مسلمانوں کی غریبی اور بے روزگاری دہشت گردی کے لیے اہم فرام کرتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بے شمار شواہد سے یہ باتیں غلط ثابت ہو چکی ہیں کہ دبے کچلے، بے روزگار اور جاہل نوجوانوں کے بجائے یونیورسٹیوں کے گریجویٹ مغرب کے خلاف حملے کر رہے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی مالی امداد سے کرائے گئے ایک مطالعہ میں اپریل 2005 میں شائع ہوا تھا، یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان

جناب احمد جاوید صاحب

مدارس اور دہشت گردی.....

کی حوصلہ افزائی کی جاتی جو ہزاروں غریبوں اور پسماندہ خاندانوں کو
بلا کسی معاوضہ کے جہالت کی تاریکی سے نکالنے کی جدوجہد میں
مصروف ہیں مگر اگلے ان کو بے بنیاد مفروضات اور غلط فہمیوں کی بنا
پر طرح طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

نئی دہلی، ہندوستان ایکسپریس

5051- تیسری منزل، نیتاجی سہاش مارگ دریا منج، نئی دہلی۔

9818844546, 9818624740

ahmedjawed1970@yahoo.com

میں مدرسوں کا اثر و رسوخ تو مشکوک ہے لیکن ملک کے تمام بڑے اور با
اثر اسکولوں میں امریکہ مخالف جذبات انتہائی طاقتور ہیں۔ ان
رپورٹوں اور تحقیقات سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ پاکستان جیسے
مسلم ملکوں میں یہ مشکل تمام 10 فیصد طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں
جب کہ اس سے کہیں زیادہ بچے اسکول یا مدرسے جاتے ہی نہیں۔ یہ کوئی
احمد جاوید یا محمد علی نہیں کہتا بلکہ پیئر برگن اور سوائی پانڈے کی رائے ہے
کہ مسلم ملکوں کی تعلیم و ترقی میں مدرسوں کا بڑا ہی اہم اور مؤثر کردار
ہے۔ نہ تو یہ امریکہ کے لیے کسی طرح کا خطرہ ہیں اور نہ امریکہ کو چاہیے
کہ انہیں اپنے لیے خطرہ تصور کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان مدرسوں

کیوں رضا آج گلی سنی ہے
اٹھ میرے دھوم مچانے والے

MR. GHYASUDDIN

M/S AFSANA GARMENTS

37/42 ZAKIR NAGAR,

NEW DELHI-25

PHONE: 011-26985759,

MOBILE: 9891741920

جدید میڈیا اور فضلاء مدارس

امکانات اور اندیشے

مولانا جلیس نصیری

کو اطلاعاتی انقلاب کا دور کہا جاسکتا ہے۔ ترسیل و ابلاغ کے لیے آج وہ سہولیات مہیا ہو چکی ہیں جو ماضی میں مشکل سے حاصل ہوتی تھیں۔ آج کوئی بھی قومی یا بین الاقوامی چھوٹی بڑی خبر لمحہ بھر میں پوری دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ آج کا میڈیا (پرنٹ، الیکٹرانک، انٹرنیٹ وغیرہ) بے حد طاقت ور ہے۔ صحافتی جوہر سے آراستہ ہونے کے لیے نہ صرف صحافتی صلاحیتوں میں مہارت کی ضرورت ہے بلکہ کم از کم ایک یا کئی زبانوں پر عبور ہونا بھی ضروری ہے۔ مزید یہ کہ قومی یا بین الاقوامی سطح کے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی مسائل کی واقفیت کے علاوہ اس میدان میں کم از کم ایک یا کئی موضوعات پر مہارت ہونا بھی لازمی حیثیت رکھتا ہے۔

مدارس کے فارغ التحصیل طلبہ اگر ان خوبیوں کے حامل ہو جائیں تو وہ نہ صرف صحافت کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام دے سکتے ہیں بلکہ اس کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنا سکتے ہیں۔ مسرت کی بات یہ ہے کہ مدارس کے فارغ التحصیل بہت سے طلبہ اس میدان میں اپنا کریئر بنا چکے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہمیں ایک سنگلاخ مرحلہ طے کرنا ہے۔ اس کے لیے میڈیا کی بہت سی باریکیوں کو سمجھنے کے علاوہ خود ہمیں اپنی لیاقت کا محاسبہ کرنا ہوگا۔

صحافت کے لیے مطلوبہ صلاحیتوں کی اگر بات کی جائے تو اس چیز سے بھی واقف ہیں کہ صحافتی نصاب تعلیم اور مدارس اسلامیہ کے طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم میں کس قدر گہری کھائی ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس طویل فاصلے کو مٹانے کی بات تو دور ابھی ہم اس فاصلے کو محسوس تک بھی نہیں کر پائے ہیں۔ ہمیں اردو زبان میں ہزاروں ہزار کی تعداد میں سرکولیشن والے رسائل کے مدیر و صحافی بن کر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے اور

چرند و پرند کے ذریعے پیغامات پہنچائے جانے کے عہد سے لے کر موجودہ دور تک کے الیکٹرانک عہد کا سفر بے حد دلچسپ ہے۔ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا میں جہاں بے حد گلیسر و چینجز ہیں وہیں اس کے ذریعے اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بہتر ذریعہ معاش بھی ہے۔

اخبار و رسائل کی صحافت (Print Journalism) کا ہمارے ملک میں ایک قدیم اور طویل تاریخی سلسلہ ہے، جس نے معاشرتی و سیاسی لحاظ سے اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ سیٹلائٹ کے اس دور میں ٹیکنیکی و اطلاعاتی نظام کو بہت تقویت حاصل ہوئی ہے۔ اس نے نہ صرف ایک نئے اور طاقت ور ذریعہ ابلاغ کو فروغ دیا ہے بلکہ یہ روزگار کے ایک نئے متبادل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ عہد جدید میں پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ادارتی و ٹیکنیکی عہدوں کے لیے بہتر اور با صلاحیت نوجوانوں کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ گو کہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت میں آج بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے لیکن سیٹلائٹ چینلوں کی کثرت اور ذرائع ابلاغ کی بہتات نے الیکٹرانک میڈیا میں کریئر اور اس کے ذریعے پیغامات کے ابلاغ و ترسیل کے نئے امکانات کو فروغ دیا ہے۔ قومی سطح پر آج دور درشن کے علاوہ دیگر پرائیویٹ چینل خبریں، تجزیے، تبصرے، تفریح اور سائنس و ٹکنالوجی سے متعلق بہت سے موضوعات پر اپنے پروگرام نشر کرتے ہیں۔ اس میں ہندی و انگریزی کے علاوہ دوسری علاقائی زبانوں میں بھی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔

بین الاقوامی سطح پر اخبار و رسائل، ٹی۔وی چینل اور خبر رساں ایجنسیاں اس قدر کثیر تعداد میں وجود میں آچکی ہیں کہ وہ اپنی خبروں و تجزیوں (News and Views) کے ذریعے کبھی کبھی حالات کا رخ موڑنے میں کامیابی حاصل کر لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور

کاروان رئیس القلم

رہے۔ صحافت کے ایک اہم حصے "تصاویر" پر اب تک علماء و علمائے دین کا موقف بہت زیادہ واضح نہیں ہے، جبکہ تصویر آج کی صحافت میں نہ صرف ایک اہم باب ہے بلکہ تصویری صحافت (Photo Journalism) ایک مستقل مسئلہ حیات (Career Option) کی شکل اختیار کر چکی ہے۔

یوں تو الفاظ پر تصاویر و علامات کی فوقیت کو ہر دور میں تسلیم کیا جاتا رہا ہے مگر آج ذرائع ابلاغ اور خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے میدان میں جو انقلاب برپا ہے، وہ دراصل تصاویر کی بدولت ہی ممکن ہو گا ہے۔ فوٹو گرافی آج ایک علم (Science) بھی ہے اور فن (Art) بھی۔ یہ ایک ایسا فن ذریعہ اظہار ہے جس میں قلم یا برش (Brush) کی بجائے کمرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزار الفاظ پر مبنی ایک مضمون میں جو بات کہہ پانا دشوار ہوتا ہے اسے محض ایک تصویر کے ذریعے بآسانی بیان کیا جاسکتا ہے۔ تصاویر کے جواز و عدم جواز کی ایک علاحدہ بحث ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تصاویر کے ذریعے سے آج قومی و عالمی ذرائع ابلاغ ہماری بشمول ہمارے علمائے کرام کی نفسیات میں اثر انداز ہوتا ہے۔ خواہ عراق کی خونیں داستان ہو یا لبنان و فلسطین کے شہریوں پر امریکی و صیہونی بربریت، ان واقعات سے متعلق مضامین کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، اور اخباروں و ٹیلی ویژن پر نشر قتل و غارت گری کی تصاویر و مناظر دیکھ کر ہم آپس پہلے بھرتے ہیں۔ بہت سے خواندہ و تعلیم یافتہ حضرات تو مضامین پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن مضامین سے زیادہ یقیناً تصاویر و مناظر ہی ان کو متاثر کرتے ہوں گے۔ جہاں تک ناخواندہ اور غیر تعلیم یافتہ افراد کی بات ہے، ان کے لیے معلومات بہم پہنچانے کا ذریعہ یہی تصاویر رہ گئی ہیں، جن کے ذریعے نہ صرف ان میں آگہی پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ نفسیاتی طور پر بھی متاثر ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ تصویر کی حرمت کی جو علت ہے وہ "علت" یہاں ندارد ہے۔ علمائے کرام سے اختلاف کی جرأت کسے ہو سکتی ہے، لیکن ایک جملے کے ذریعے ایک سوال ضرور اٹھایا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کے کھلونوں سے کھینے کی شکل میں بے جان مورتوں و تصاویر کی "علت حرمت" جب جاتی رہی تو آج کی صحافتی تصاویر سے متعلق (جو کافی حد تک آج کی

اس کے گوشے گوشے تک رسائی کو ممکن بنانے کے لیے ہمیں ایسی صلاحیتوں کی ضرورت ہے جن کے ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں۔ جہاں تک اپنی کم مائیگی کے احساس کی بات ہے، جماعت کے اندر ایک ایسی شخصیت نے نہ صرف اسے محسوس کیا بلکہ اس کی تلافی کے لیے عملی طور پر قدم بھی اٹھایا۔ حضرت رئیس القلم کے ذریعے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا قیام شاید نہیں بلکہ یقیناً اس احساس کا نتیجہ تھا۔ راقم الحروف کو حضرت موصوف کی تحریر کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو کبھی اس کے سامنے ان کی تحریر میں گزر ا تھا، جو کچھ اس طرح تھا:

"ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے مقصد میں پوزی طرح کامیاب ہوئے ہیں، لیکن نئی نسل کو آگے بڑھنے کا ہم نے ایک تصور ضرور دیا ہے۔" (ملخصاً) یقیناً حضرت کے اسی "آگے بڑھنے کے تصور" نے جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے کثیر فارغین کو جہاں ملک و بیرون ملک کی عصری درس گاہوں تک پہنچایا وہیں بہت سے فارغین کو صحافت جیسے مشکل میدان کا پیشور بنا دیا۔ راقم الحروف کو یہ اعتراف کرنے میں قطعی گریز نہیں کہ وہ بھی حضرت کے اسی ویژن (Vision) کا حصہ ہے۔ اپنی خامیوں کے ذمہ دار یقیناً ہم خود ہیں لیکن کامیابیوں کا سہرا بلاشبہ انہی کے سر ہے۔

حضرت موصوف نے ہمیں آگے بڑھنے کا ایک تصور ضرور دیا ہے لیکن ہم خود ان کے تصور کو کس قدر سمجھنے میں کامیاب ہوئے اور عملاً اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے اس میں ان صلاحیتوں کی ضرورت ہے جن کے بارے میں مدارس اسلامیہ سے توقع کرنا فضول کی بات ہوگی۔ لیکن کم از کم ان کے حصول کے لیے ہمارے مدارس ایک "بنیاد" (Base) تو فراہم کر ہی سکتے ہیں۔ جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کا تعلق اسی بنیاد سے ہے جس پر صلاحیتوں کی تعمیر ہوئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مدرسہ کم از کم اس بنیاد کی فراہمی کی ضرورت کو محسوس کرے۔

علاوہ ازیں صحافت میں کئی ایسے عناصر بھی ہیں جن سے متعلق علماء و علمائے دین کے درمیان اب بھی شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ماضی قریب تک ہم ٹی۔وی مینی کے جواز و عدم جواز کے مسئلے میں ہی الجھے

لیے ہمیں کئی قسم کے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے مارکیٹنگ منیجر، سرکولیشن منیجر، ایڈورٹائزنگ منیجر وغیرہ۔

یقیناً جماعت کے نوجوان صحافت کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں۔ سنگاراخ راہوں سے متعلق تمام مصائب برداشت کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، ہمیں ”آگے بڑھنے کا تصور“ مل چکا ہے۔ نئی نسل کو ذریعہ دینے کے لیے رئیس القلم کے ویژن (Vision) کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بہت سے رد و ساء قلم کی ضرورت ہے۔

”ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں“

☆☆☆

☆ سب ایڈیٹر: سہارا انڈیا میڈیا اینڈ انٹرنیٹ

سرچ سکارل: سنٹر آف عربک اینڈ افریکن سٹڈیز

جواہر لال نہرو یونیورسٹی (نئی دہلی)

ضرورت بھی ہیں)، کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین؟

چلتے چلتے میڈیا سے متعلق اس بات کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کامیابی کا راز زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچنے میں پنہاں ہے۔ اس کے لیے ادارتی و تکنیکی صلاحیتوں کے علاوہ مارکیٹنگ و ایڈورٹائزنگ میں ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کامیابی کے لیے سخت مقابلہ آرائی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج کی صحافت پہلے ہی کئی شعبوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ جیسے سیاسی صحافت (Political Journalism)، تجارتی صحافت (Business Journalism)، ثقافتی صحافت (Cultural Journalism) وغیرہ۔ یعنی جتنے تعلیمی شعبے اتنے صحافتی شعبے، جن میں سے کسی ایک میں صحافی کی مہارت ناگزیر ہوتی ہے۔ اسی طرح صحافت کی مارکیٹنگ، فینانس، سرکولیشن وغیرہ کے

جیلان کا تاجدار

سرکار غوث الوری کی عظمت مقام کیا پوچھنا؟ کہتے ہیں کہ ابھی فرش گیتی قدموں کی ٹھوکر سے سرفراز بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کے خورشید کمال کا سپید سحر دلوں کے آفاق پر چمک رہا تھا۔ رحمت و نور کے کتنے ہی آبشاروں نے اس بحر بیکراں سے زندگی کی خیرات مانگی اور وقت کے بڑے بڑے مسند نشین نے اپنے امیر کشور کی آمد کے غلغلے بلند کئے، سرکار غوث الوری کی کتاب زندگی کا یہی وہ باب ہے جسے پڑھنے کے بعد اقلیم ولایت میں ان کی شہنشاہی کا یقین چمکنے لگتا ہے۔

انبیاء سابقین نے ہزاروں سال پیشتر اگر مطلع رسالت پر ایک آفتاب کے طلوع ہونے کی خبر دی تھی تو یہاں بھی مظہر اتم کی شان یوں جلوہ گر ہوئی کہ ظہور سے سینکڑوں سال قبل روئے زمین کے اولیاء کاملین نے ولایت کے آفاق پر ایک خورشید کے چمکنے کی بشارتیں دیں، ان کے مناقب و محامد کے خطبے پڑھے اور ہر اول دستوں کی طرح دلوں کی سرزمین کو ایک شہنشاہ کی جلوہ گری کے لیے ہموار کیا۔

(حضرت علامہ ارشد قادری)

حضور مفتی اعظم ہند

مفتی اعظم کون تھے؟..... اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ وہ ایک سچے نائب رسول، ایک قدسی صفت بزرگ اور ایک راسخ الاعتقاد مرد مؤمن تھے۔ وہ اخلاص و یقین اور عشق و وفا کا ایک پیکر جمیل تھے۔ وہ سلف صالحین کی ایک زندہ و تابندہ روایت تھے۔ وائمر اسلام اور مشاہیر امت کا نقش حیات تھے۔ وہ اولیاء اللہ کی برکت و فیضان کا جلوہ زیا تھے۔ وہ عقل و عشق، فقر و غنا، علم و عمل اور شریعت و طریقت کے دریاؤں کا سنگم تھے۔ وہ عقل و عشق، فقر و غنا، علم و عمل اور شریعت و طریقت کے دریاؤں کا سنگم تھے۔ وہ غوث الوری کے الطاف و عنایت کا گہوارہ فیض تھے۔ وہ امام ابوحنیفہ کی فکر، امام رازی کی حکمت، امام غزالی کا تقوف اور مولائے روم کا سوز و گداز تھے۔ وہ خواجہ ہند کی شاہان سلطنت و اقتدار کے وارث تھے۔

(حضرت علامہ ارشد قادری)

مسجدیں دعوت و تبلیغ کے بہترین مراکز

مولانا نیاز احمد مصباحی ☆

دعوت و تبلیغ ایک مقدس فریضہ اور مقصد تخلیق جن واس کے حصول کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس صالح مقصد کے لئے ہر زمانے میں انبیاء و رسل بھیجے جاتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں حالات کے اقتضاء کے مطابق اس مقدس فریضہ کی بجا آوری کی ہے۔ نبی خاتم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد یہ ذمہ داری علمائے امت کو سونپی گئی ہے۔ علمائے امت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دور کے حالات کے مطابق اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام سرانجام دیں۔ نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ اس باب میں بھی ہمارے لئے بہترین نمونہ عمل ہے۔ جب اس جہت سے ہم رسول اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے بہتر اور بنیادی مراکز کے طور پر مسجدیں ہی نظر آتی ہیں بلکہ ایک طرح سے نبی رحمت کی داعیانہ زندگی کا نقطہ آغاز و انجام مسجدیں ہی رہی ہیں۔ کوہ صفا سے شروع ہونے والی اعلانیہ تبلیغ خطبہ حجۃ الوداع پر ختم ہوتی ہے۔ اس کوہ صفا پر حضرت ارقم کا مکان تھا۔ اعلان نبوت کے پانچویں سال جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو ان مسلمانوں پر کفار قریش کے مظالم میں تیزی اور شدت آگئی جو مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ جب ان کے مظالم حد سے تجاوز کر گئے تو نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ دار ارقم میں پناہ گزیں ہو گئے اور یہیں سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ دار ارقم کو کہ صرف ایک مکان تھا لیکن اللہ کے نبی یہیں رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور معبودان باطل کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاتے تھے۔ اس لئے اس مکان کو سب سے پہلی مسجد اور سب سے پہلا مدرسہ بھی کہا جاسکتا ہے۔ جو حضرات اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہتے وہ یہیں مقیم رہتے اور پیغمبر اسلام ﷺ کی تعلیمات حاصل کرتے۔ ان کے کھانے پینے کیلئے جاگیر کا انتظام ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع الرجل والرجلین اذا اسلما عند الرجل به قوة یكونان معه یصیان من طعامه وقد ضم الی زوج اختی رجلین ممن اسلم احدهما خباب بن الارت والآخر سلم افق علی اسمہ۔ اللہ کے نبی ﷺ ایک ایک دو دو مسلمان کو کسی ایسے مسلمان کے ساتھ لگا دیتے جو مالی اعتبار سے مضبوط ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ میرے بہنوئی کے ساتھ بھی دو مسلمان کر دیئے گئے تھے جن میں ایک تو خباب بن ارت ہیں اور دوسرے کا نام مجھے معلوم نہیں۔

دار ارقم میں نبی اکرم ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک ماہ تک رہے اور اس مدت میں چالیس افراد نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمار، صہیب بن سنان، حضرت خباب بن ارت، حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب، بہنوئی حضرت سعید، حضرت نعیم بن عبد اللہ بن نجہم رضی اللہ عنہم دار ارقم میں نبی اکرم ﷺ کے قیام کے دوران اسلام لائے۔ سب سے اخیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شرف بہ اسلام ہوئے۔ جس کے بعد مسلمان دار ارقم سے باہر آگئے اور علی الاعلان مسلمانوں نے تبلیغ و دعوت اور عبادت خداوندی شروع کر دی۔ بعد کے زمانہ میں دار ارقم مسجد کی شکل اختیار کر گیا۔

دار ارقم کو اس کی دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کی وجہ سے دار الاسلام کا نام بھی دیا گیا۔ اس طرح وہ اسلام کا سب سے پہلا دعوتی و تبلیغی مرکز قرار پایا۔ دار ارقم کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کئی اور بھی مسجدیں تھیں جو اپنے آپ میں اسلامی دعوت و تبلیغ کے مراکز کی حیثیت رکھتی تھیں۔ لیکن چونکہ ابتدائے اسلام میں فدا یان اسلام مختلف مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اس لئے کسی بھی چیز کا باضابطہ نظم و نسق نہیں تھا، مسلمانوں کو جہاں امن کے دو لمحے میسر ہو جاتے وہیں وہ خدا کی عبادت اور قرآن کی تعلیمات میں لگ جاتے۔ اس سلسلے کا دعوتی مرکز مسجد ابو بکر بھی ہے۔ یہ پہلا ایک کلی

جگہ تھی جہاں پر اس پاس کے لڑکے آکر بیٹھتے تھے لیکن بعد میں یہاں سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دعوت و ارشاد کا کام انجام پانے لگا۔

اگر مدینہ منورہ کی بات کریں تو یہاں مسجد بنو زریق کو دعوت اسلام کے اولین مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ قرآنی تعلیمات کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور حضرت رافع بن مالک اس کے اولین استاذ ہیں۔ دس سال کی مدت میں قرآن کا جس قدر حصہ نازل ہوا تھا حضرت رافع اہل مدینہ کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

مسجد بنو زریق کے علاوہ مسجد قباعدت اسلامی کا اہم مرکز تھی۔ مدینہ کی جانب عام ہجرت سے پہلے بھی صحابہ کی آمد کا سلسلہ یہاں شروع تھا۔ وہ عام طور سے مدینہ منورہ سے باہر مقام قباء میں قیام فرماتے تھے اور ان کا ایک گروہ تعلیم و تعلم میں مشغول رہتا تھا۔

مسجد بنو زریق اور مسجد قبا کے علاوہ بھی کئی مسجدیں تھیں جہاں خدا کی عبادت کے علاوہ اسلام کی تعلیمات عام کرنے کا بھی نظام تھا۔ ان مسجدوں میں جو امام ہوا کرتے تھے وہ صرف امام نہیں بلکہ معلم اور مبلغ اسلام کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔

ہجرت کے بعد اللہ کے نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کے ساتھ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے مسجد نبوی کی شکل میں ایک مرکز کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کا اندرونی حصہ نماز پڑھنے کے لئے استعمال ہوتا تھا اور باہر شیدائیان اسلام کو اسلامی تعلیمات و احکام سے روشناس کرایا جاتا تھا۔ یہاں صفہ کے نام سے ایک مقام تھا، خاص اسی مقام پر بیٹھ کر اسلامی احکام کی باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی۔ اس مقام پر بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ جو حضرات اسلام لاتے وہ دن کو کسب معاش کے لئے لکڑیاں وغیرہ لاکر فروخت کرتے اور رات کو اسی مقام پر آرام فرماتے۔ بعض اصحاب رات کو دوسرے اصحاب کے یہاں جا کر تعلیم حاصل کرتے اور صبح کو فجر کے بعد سے دن چڑھنے تک رسول اللہ ﷺ کی خاص مجلس سے استفادہ کرتے تھے۔ یہاں کے فضلاء کو قراء کہا جاتا تھا۔ وہ مختلف عرب قبائل اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جا کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے فرائض انجام دیتے تھے۔

مسجد نبوی اور جامعہ صفہ کے علاوہ وہاں اور بھی کئی مسجدیں تھیں

جہاں مستقل باجماعت نمازیں ہوا کرتی تھیں اور وہاں کے اکثر معلم بھی ہوا کرتے تھے جو دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دیا کرتے تھے۔ عام طور سے وہاں جامعہ صفہ کے فضلاء دعوت و تبلیغ اور امامت کی خدمات کے لئے مامور کیے جاتے تھے۔

ابتداء اسلام میں دعوت و تبلیغ کی سطح پر مساجد کا جو مرکزی کردار ہے وہ مذکورہ بالا تفصیل سے بحسن و خوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ مساجد کی اہمیت بعد کے ادوار میں بھی رہی۔ ہاں اتنا ضرور فرق آیا کہ پہلے مدارس مسجدوں میں ہی ہوا کرتے تھے لیکن بعد کے عہد میں مدارس کو مستقل حیثیت مل گئی۔ اس کے باوجود مساجد کی سابقہ اہمیت ختم نہ ہوئی اور مساجد میں بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ آج بھی ایسی مسجدیں ہیں جہاں تعلیم و تربیت اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے۔ دعوت و تبلیغ کے باب میں مساجد کا کیا رول رہا ہے اور مساجد کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اس کا اندازہ کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ تبلیغی جماعت اپنے مقصد میں آج کامیاب ہے اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پھیل چکی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس راز کو آغاز میں ہی سمجھ لیا تھا اور ابتداء سے ہی اس نے مسجدوں سے اپنی آواز بھولے مسلمانوں تک پہنچانے کے کوشش کی۔

دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی کی کارکردگیوں کے نتیجے میں جو مثبت نتائج ہمارے سامنے ہیں وہ دعوت و تبلیغ میں مساجد کے مرکزی کردار کو سمجھنے کا اہم ذریعہ ہیں۔ آج دعوت اسلامی یا سنی دعوت اسلامی سے وابستہ افراد کو دیکھ کر ابتداء اسلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ سر پر عمامہ باندھے، جیب میں مسواک رکھے سنی بھائی کم و بیش ہر شہر میں مل جاتے ہیں۔ یہ مذکورہ دونوں جماعتوں کے بانیان و سربراہان اور ذمہ داران کی کاوشوں کے علاوہ مساجد کی برکت ہے۔ مساجد سے پہنچائی جانے والی آواز زیادہ مقبول اس لیے بھی ہوتی ہے کہ دنیا کی بھاگ دوڑ اور شور شرابہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے تھوڑی دیر کیلئے بندہ بارگاہ خداوندی میں حاضری دیتا ہے تو حق تعالیٰ کی رحمتیں اس پر زیادہ مہربان ہوتی ہیں، وہ نیک باتوں اور صالح کاموں کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے، ایسے میں اس کی سماعت سے جو بات نکلانی ہے وہ نہ صرف حواس ظاہرہ پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ جو اس باطن بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے مساجد میں جمعہ کے

سب سے لائق و فائق ہو لیکن آج اکثریت ایسے ائمہ کی ہے جو کسی لائق نہیں ہوتے اور آج امام ہونے کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جسے چند سورتیں اور ترکیب نماز کا علم ہو۔ بچنے امامت کے وہ اغراض و مقاصد آج حاصل نہیں ہو پارہے ہیں جو اسلام کے عہد زریں میں حاصل ہوتے تھے۔ اگر یہ صورتحال جس کا ختم ہونا تقریباً ناممکن ہے، اگر ختم ہو جائے تو مساجد کو اپنی کھوئی ہوئی مرکزیت و معنویت پھر سے حاصل ہو سکتی ہے۔

☆☆☆

☆ جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی۔ ۲۵

niyaz_mail@yahoo.co.in

روز ہونے والی دس پندرہ منٹ کی سنجیدہ تقریریں سہ روزہ چہار روزہ جلسوں اور کانفرنسوں سے زیادہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ علمائے امت اور دارشین انبیاء کے اندر اگر احساس ذمہ داری اور دعوت و تبلیغ کا جذبہ دلگن ہو تو آج مسجدوں سے جس قدر دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ تیزی لائی جاسکتی ہے، لیکن آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امامت کا مفہوم نہایت محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ امامت سب سے بڑا منصب ہے جس کا اہل بادشاہ اسلام یا اس کا نائب ہے، جس کیلئے ضروری ہے کہ وہ علمی، اخلاقی اور روحانی اوصاف و کمالات سے متصف ہو۔ فقہ اسلامی کے مطابق امام وہ ہوگا جو علماء میں

نعت پاک

(حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ)

ان کے روضے پہ بہاروں کی وہ زیبائی ہے
جیسے فردوس پہ فردوس اتر آئی ہے
پاؤں چھو جائے تو پتھر کا جگر موم کرے
ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیحائی ہے
جانے کیوں عرش کی قدیل بھی جاتی ہے
ان کے جلوؤں میں نظر جب سے نہا آئی ہے
مل گئی ہے سر بالیں جو قدم کی آہٹ
روح جاتی ہوئی شرما کے پلٹ آئی ہے
سر پہ سر کیوں نہ جھکیں ان کے قدم پہ ارشد
اک غلامی ہے تو کونین کی آقائی ہے

اسلامی مدارس

انسان سازی کے سرچشمے

مولانا ظفر الدین بکال

اسلامی مدارس اور دینی درس گاہیں وہ کارگاہ علم و فن ہیں جہاں آدم گیری، مردم سازی اور انسانیت و شخصیات سازی جیسے بنیادی کام کیے جاتے اور ملک و ملت کے لیے اچھے شہری، کارآمد افراد، سماجی صلاح کار اور وطن دوست انسانوں کو تیار کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس عملی توازن، تعلیمی تناسب اور ہمہ گیر تربیت اور تعمیری اقدام کی وجہ یہ ہے کہ درحقیقت اسلامی مدارس کا شجرہ نسب، اسلامی تاریخ کی اس اولین درس گاہ سے جاملتا ہے جسے ”صفہ“ یا ”مجلس اصحاب صفہ“ کے نام سے تاریخ نے اپنے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔

چنانچہ صفہ مسجد نبوی کے قریب وہ چبوترہ تھا جہاں معلم کائنات، محسن انسانیت ﷺ اپنے صحابہ کو ہم جہت تعلیم و تربیت فرماتے۔ جس کے نتیجے میں وہاں سے مذہب اسلام کے عظیم و اولین داعی، انسانیت کے بے لوث پاسبان، مذہب و وطن کے جاں باز سپاہی اور اسلامی معاشرت کے قابل تقلید سماجی مصلح (صحابہ) اتنی اچھی تعداد میں فارغ ہوئے جنہوں نے پوری دنیا میں اور بڑی مختصر مدت میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ، نقوش قدم اور بہترین نمونہ عمل بن گئے۔

چوں کہ مسجد نبوی عالم اسلام کا عالمی پاور ہاؤس تھی اور مدینہ شریف دور رسالت کا اشاعت دین، ترویج اسلام اور نفوذ شریعت اسلامی کے ساتھ ساتھ بقاء باہم کے عملی اصولوں اور انسانیت سازی کے تمام محکموں اور حکام و اولیا کا عالمی ہیڈ کوارٹر تھا۔ اسی لیے اس مرکز علم و فن اور مخزن اخلاق و انسانیت سے فارغ شدہ مخلص افراد بلا تفریق مذہب و ملت ساری انسانی آبادی میں علوم و انسانیت کی روشنی تقسیم کرنے کو اپنا مذہبی، اخلاقی اور فطری فریضہ تصور کرتے تھے۔ چنانچہ اس مقام کو مرکزیت اور حکومت و مملکت کی وہ انفرادی حیثیت حاصل ہو گئی

کہ وہاں کا فرمان سارے عالم انسانیت پر نافذ ہوا کرتا لیکن کی عالم فرمان اس اسلامی مرکز اور نبوی دانش گاہ پر نافذ نہیں ہو سکتا اور نہ نافذ کرنے کے دروازے کھولے گئے۔ کیوں کہ مدرسہ نبوی کا تعلق کسی خاص تہذیب و تمدن یا کسی مخصوص عہد، تہذیب اور زبان و ادب سے نہیں بلکہ اس کا تعلق براہ راست رسالت احمدی اور مشکوٰۃ نبوی سے تھا جو عالم گیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی اعتبار سے مدرسہ یا خالص اسلامی دانش گاہ صحیح معنوں میں قدیم و جدید کی بحثوں اور بنیاد قیل و قال سے بالاتر ہے۔

قدیم و جدید کی بحث تو اس وقت کی پیداوار ہے جب کہ مغربی ممالک اور یورپی اقوام نے انسانیت، اخلاقیات اور سماجی قوانین کی ساری اصولی چیزوں کو پامال کرتے ہوئے نوآبادیاتی نظام کی زنجی نظام کو اپنے لیے ہموار کرنا شروع کیا اور بڑے عظیم ایشیا کے اکثر حصوں پر قابض ہو گئے۔

زیر عنوان بحث کے تعلق سے سچی بات یہ ہے کہ ہر چیز کی اصلیت، اہمیت اور کامیابی کا انحصار اس چیز کی بنیاد اول اور مثبت ابتدا پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات تا دیر قائم رہتے یا قائم رکھے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کے ناظر میں اسلامی مدارس کی بنیاد اول اور ابتدا کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ ان کی بنیاد میں انسانیت کی بے انتہا انسانوں کی ہمہ جہت تربیت اور شہریوں کی مفید تعمیر و ترقی کے صاف و شفاف جذبات کی مضبوط اینٹیں شامل ہیں۔ اسی لیے یورپی گوروں کی ہزار کالا بازاروں کے باوجود کسی بھی ملک نے سرکاری طور پر اسلامی دانش گاہوں اور دینی مدارس کو انسانیت مخالف، سماج دشمن اور ملک و ملت کا بدخواہ بنانے کی جرأت نہیں کی ہے بلکہ اسلام دشمن انتہائی خطرناک پروپیگنڈوں کے نتیجے میں لگائے جا رہے الزامات کو تسلیم کرنے سے بھی

قومی، ملکی اور دینی تخریب کاری اور ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومتوں، سماجی تحریکوں اور دینی یا خاندانی پیش قدمیوں کا بھرپور عملی ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔

یہ بنیادی چیز بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حکومتوں نے اسلامی مدارس کی تعمیر و ترقی اور اسلامی اخلاق و اقدار کو فروغ دینے سے غفلت برتنے کو اپنا شیوہ بنالیا تو علمائے اسلام نے ارباب حکومت کی کوتاہیوں اور مجرمانہ غفلتوں کی تلانی کی خاطر بڑے پیمانے پر مدارس کو قائم کرنا شروع کیا اور خود اپنی کوششوں اور قوم کے تعاون سے معاشرے کے بچے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا اور رفتہ رفتہ تعلیم بالغاں نیز اعلیٰ تعلیم، اخلاق و اقدار کے فروغ اور ملک و ملت کی فلاح و بہبودی کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم کیے اور آج حسب ضرورت و استطاعت ان میں نمایاں تبدیلیاں اور قابل لحاظ اہتمام اور انتظام کے حق میں مخلص و مدعزم ہیں۔

اس طرح تمام دینی مدارس کے پس منظر اور پیش منظر سے متعلق یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حکومت و مملکت یا سماج کے متحمل یا اہل ثروت افراد کی تحریک سے نہیں بلکہ قوم و ملت کے درد مند، حوصلہ مند، علم دوست اور اہل دل کے تعاون و امداد کے سہارے اپنا تعلیمی، اصلاحی اور تعمیری سفر جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اب تو زمانے کی رفتار، ترقیاتی پیش قدمیوں، جدید تعلیمی رجحانات اور مفید ایجادات کی کثرت کو ان تعلیم گاہوں نے بھی مناسب طریقے سے برتنا اور قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے ملک میں کارآمد، مفید اور اسلام کے اصولیات سے غیر متصادم تقریباً تمام مناسب ذرائع کو استعمال کرنے والے اور اپنی تعلیم و تربیت کا حصہ بنانے والے مدارس کی تعداد سرت کن اور قابل ذکر ہوتی جا رہی ہے۔ تاہم ایسی صورت حال میں بھی ان دانش گاہوں نے اپنے تشخص اور بنیاد اول کے اثرات کو باقی رکھنے سے غفلت نہیں برتی ہے بلکہ صالح معاشرہ کی تشکیل، بہترین شہری پیدا کرنے اور ملک و ملت کی خوش حالی کو دوام بخشنے کا دامن مضبوطی سے علمائے تمام رکھا ہے۔

☆☆☆

انکار کر دیا ہے۔ جب کہ موجودہ عالمی منظر نامہ ان باریش اور نام نہاد چاہدین اسلام کی دہشت میں یوں ڈوبا ہوا ہے کہ ہر کس و ناکس ان کی مثل و شباهت کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنے لگتا ہے کہ یقیناً یہ کسی اسلامی درس گاہ یا کالج کا پروردہ ہے۔ ہمارے خیال سے موجودہ دور میں اسلامی درس گاہوں کے حوالے سے جو چہ می گوئیاں کی جاتی ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ دور رسالت کی ”مسجد ضرار“ کے بانیوں سے فکری نسب اور ان کی ضرر ازہنیت سے گہرا تعلق رکھنے والے موجودہ دور میں بھی موجود ہیں جو اسلام مخالف اور ملک و قوم مخالف فضا کو ہموار کرنے کا براہ راست یا بالواسطہ سبب بنتے ہیں۔ یہی اسلام پسندوں اور مدارس کے تربیت یافتہ طبقہ کی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی نظریں صوری شکل و شباهت اور قربت کی وجہ سے ان اسلامی قلعوں کی طرف اٹھتی رہتی ہیں۔ نتیجہ اسلامی مدارس کو ہمیشہ دفاعی صورت حال سے دوچار رہنا پڑتا ہے۔ اپنی صفائی دینے کی ضرورت پڑتی اور اپنی وطن دوستی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ تاہم ہندوستانی معاشرہ اب تک مدارس مخالف ہابا کاریوں اور اسلام مخالف قرابت داریوں سے بہت حد تک پاک ہے۔

اسلامی مدارس کے حوالے سے چند بنیادی حقائق کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں جو مدارس و مکاتب قائم ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بنیادی مقصد، دینی علوم و فنون میں دسترس اور قابلیت کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کے مطابق شخصیت کی تعمیر کرنا ہے۔ اس طرح ہندوستان کے تمام دینی مدارس مذہبی، روحانی اور اخلاقی اقدار کے مراکز ہیں۔ اسی لیے ان میں حکومت کے خلاف نہ تو انحراف و بغاوت کے محرکات پائے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی سازشی تحریک یا تحریکی تنظیم سے کوئی لگاؤ۔ نیز ان مدارس میں جس قدر بھی کتابیں داخل نصاب ہیں ان میں اسلامی امور و معاملات کے علاوہ اخلاق و وجہت، وطن دوستی و بھائی چارگی، اخوت و مساوات، انصاف و حقیقت پسندی، بقائے باہمی کے اصول، استواری و تعلقات اور انسانی ہمدردی کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔

چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان مدارس کے فضلا اور علمائے قتل و غارت گری، انسانیت مخالف سرگرمیوں، دہشت گرد کوششوں اور نقص امن و سلامتی کرنے والوں کے خلاف ہمیشہ محاذ آرائی کی ہے۔ نیز

”تبلیغی جماعت: حقائق و معلومات کے اجالے میں“

ایک مطالعہ

مولانا ارشاد عالم نعمانی

مخلص و بے لوث خادم اور دینی رہنما تھے۔ کتاب چونکہ ایک ”لومولوجی جماعت“ کے تعارف، ان کے عقائد و نظریات اور اغراض و مقاصد کی وضاحت و نشاندہی کے لیے لکھی گئی اس لیے انہوں نے ٹھوس اور ناقابل انکار دلائل و شواہد کی روشنی میں پورے انصاف و دیانت کے ساتھ اس کی اصل حقیقت کو قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ انداز بیان گفٹ و شائستہ اور لب و لہجہ انتہائی سادہ و سنجیدہ ہے۔ جو سلیم الطبع، سلیم الخیال اور انصاف پسند قارئین کے لیے دعوت فکر و مطالعہ ہے۔

اس کے مشمولات میں ایک پیش لفظ، مقدمہ، آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ ہے۔ پیش لفظ بحر العلوم حضرت مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی مدظلہ العالی کے قلم حقیقت رقم سے ہے جو کتاب کی اہمیت و عظمت پر بذات خود ایک سند ہے۔ مقدمہ میں ”اشارات“ کے عنوان سے تبلیغی فتنہ کے نقطہ آغاز، علامت، ہندی تبلیغی جماعت کے ”وہابی“ ہونے کا اقرار نامہ، ”نجد“ کے فتنہ و ہابیت سے ان کا تعلق، حمایت و معاہدہ اور پالیسی کا اجمالی خاکہ بیان کیا گیا ہے۔ مقدمہ ہی میں ”ایک آپ جتما“ کے عنوان سے کتاب لکھنے کے تین اسباب بیان کئے گئے ہیں۔ چوتھے سبب میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے جناب قاری اسماعیل ٹکاردی صاحب کا سوالنامہ درج ہے جو انہوں نے تبلیغی جماعت کے حقائق و مقاصد کی دریافت کے لیے بھیجا تھا جو ص ۳۷ پر منقول ہے۔ اور اسی سوالنامہ کا جواب ص ۳۸ سے ص ۲۰۷ تک بہت مفصل طور پر تاریخی حقائق و شواہد کے آئینے میں علمی و تحقیقی انداز میں دیا گیا ہے۔

پہلے آٹھوں ابواب کی شاہ سرخیاں ملاحظہ کر لیں تاکہ اس کے تحت مشمولات و مندرجات کا ایک اجمالی خاکہ سامنے آجائے۔ پھر مختصر طور پر ہر باب کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا تاکہ اس جماعت کے حقیقی خدو خال کی پوری طرح نقاب کشائی جو مصنف موصوف نے کی ہے سامنے آ سکے۔

یہ ایک واقعی حقیقت ہے کہ ہر دور میں اسلام مخالف جماعتیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ لیکن جتنا نقصان اسلام کو کھلے مخالفین سے نہیں پہنچا ہے اس سے کہیں زیادہ بنام اسلام جو جماعتیں وجود پذیر ہوئی ہیں ان سے پہنچا ہے۔

اسلام کے نام پر ایسی ہی ایک جماعت ہندوستان میں ”تبلیغی جماعت“ کے نام سے ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء میں وجود میں آئی جو درحقیقت نجد کے اسلام مخالف ”وہابی جماعت“ کی دوسری ہندی تصویر ہے۔ یہ ابتداء اپنے آقا یان نعمت برطانیہ کے ”مالی امداد“ سے پٹی، بڑھی اور پھیلی۔ اور پھر رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے حکومت سعود تک رسائی حاصل کر لی جس کے لئے ۱۳۵۲ھ مطابق ۱۹۳۳ء ہی میں بانی جماعت مولوی الیاس صاحب (ولادت ۱۳۰۳ھ وفات ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء بن مولانا اسماعیل م ۱۸۸۹ء) نے اپنے تیسرے دورہ حج میں شاہ ولی سعود سے اپنے کام اور نظام سے متعلق پورے وثوق و اطمینان اور یقینی عہد و پیمان لے کر آئے تھے۔ لہذا ان دونوں محسنوں کی بخششوں اور خصوصی عنایات سے ہندوستان میں یہ الیاسی جماعت ان (وہابی جماعت) کے عقائد و افکار اور خیالات و نظریات کی اشاعت و تشہیر میں لگ گئی اور لگی ہوئی ہے اور ایک جہاں خوش عقیدہ کو اپنے مصنوعی تقدس اور بناوٹی خوش نمائیوں سے بدعقیدگی، رسول دشمنی اور فکری آوارگی کے سانچے میں ڈھالنے کی مذموم و ناپاک کوششیں کر رہی ہے۔

اسی اسلام دشمن جماعت کے حقائق و معلومات کی نقاب کشائی کے لیے رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ (۲۰۰۲ء) نے ایک کتاب بنام ”تبلیغی جماعت: حقائق و معلومات کے اجالے میں“ لکھی۔ صاحب کتاب معروف محقق و نقاد ہونے کے ساتھ صاحب طرز ادیب و انشاء پرداز اور مایہ ناز و ممتاز قلم کار تھے۔ وہ جماعت اہل سنت کے عالمی شہرت یافتہ باصلاحیت عالم دین ہونے کے ساتھ قوم و ملت کے

کاروان رئیس القلم

کا تعارف

دوسرا باب: تبلیغی جماعت کے اغراض و مقاصد

تیسرا باب: دینی شقاوتوں کی ایک دردناک کہانی

چوتھا باب: اسلام دشمن سازشوں کی تحریک

پانچواں باب: تبلیغی جماعت کے ظاہری محاسن کا تذکرہ

چھٹا باب: ایک ذہنی خلجان کا علاج

ساتواں باب: تبلیغی جماعت اپنے گھر میں

آٹھواں باب: تبلیغی جماعت احادیث کی روشنی میں

پہلے باب: میں تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کا تعارف۔

اس جماعت کی تشکیل دینا سے ان کا مقصد تبلیغ و دعوت کے پس پردہ پیغمبرانہ منصب کی طرف پیش قدمی اور صرف پیش قدمی ہی نہیں بلکہ چٹانگ لگا کر انبیاء سے بھی آگے نکل جانے کی لا حاصل و ناپاک کوشش نیران کا اپنے ماننے والوں میں ”تنقیص انبیاء و صحابہ و بزرگان دین کے جذبہ“ کی حوصلہ افزائی کو ناقابل انکار دلائل و شواہد سے بیان کیا گیا ہے اور پھر اس پر زبردست علمی و شرعی گرفت کی گئی ہے۔

دوسرے باب: میں تبلیغی جماعت کے اغراض و مقاصد، ان کی جدوجہد کا مرکزی نقطہ اور ان حقائق کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے کہ تبلیغ سے کس قسم کے مقاصد اس جماعت کے پیش نظر ہیں؟ اور کن لوگوں کی تعلیمات و ہدایات کی اشاعت ان کا مقصد ہے؟ اور سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کا رشتہ یہ کن سے جوڑنا چاہتی ہے؟

تیسرے باب: میں نجد کے ”فرقہ واپیہ“ کی مسلمانوں اور مذہبی مقامات کے تعلق سے ان کے قیامت آشوب مظالم کی دردناک کہانی دیوبندی گروہ کے شیخ الاسلام مولوی حسین احمد ٹانڈوی، خلافت کمیٹی کے وفد کی رپورٹ اور مولانا محمد علی جوہر کی زبانی بیان کی گئی ہے۔ پھر ہند کے ”تبلیغی جماعت“ کی نجد کے اس ”وہابی جماعت“ کے ساتھ اعتقادی اور فکری ارتباط و یکسانیت کو انہیں کے مرکزی قائدوں کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔

چوتھے باب: میں اسلام مخالف تحریکات، جماعتیں اور ان کا باہمی رشتہ اور مالی امداد و اعانت کے جذبات کی تفصیل کو آشکارا کیا گیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے اخراجات اور آمدنی کے دو خفیہ

ذرائع: برطانیہ کی جانب سے مالی معاونت کو ”مکملۃ الصدرین“ مطبوعہ دیوبند ص ۱۰ کے حوالہ سے اور سعودی حکومت کی جانب سے مالی امداد کا بھانڈا چھوڑا گیا ہے۔ پھر فیروں کے پس خوردہ پہلنے والی اس جماعت کے حقیقی مشن کو واضح کیا گیا ہے۔

پانچویں باب: میں تبلیغی جماعت کے ظاہری محاسن کو ان دو عنوان (۱) مسلمانوں میں دینی زندگی برپا کرنے کی جدوجہد (۲) بیرون ممالک میں دین کی تبلیغ کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ پھر ان دونوں کی قرار واقعی حیثیت پر گفتگو کی گئی ہے۔ اسی باب میں عوام کی اس ”خوش فہمی“ کہ ”جو جماعت تبلیغی جدوجہد کے ذریعہ لوگوں میں دین کے ساتھ وابستگی کا دالہانہ جذبہ پیدا کرے اس کی برائیوں کو نظر انداز کر کے صرف اس کی اچھائیوں کی طرف بڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں“ کی تردید بذات خود کرنے کے بجائے ایک معروف دیوبندی عالم مولانا عامر عثمانی ایڈیٹر ”جلی“ دیوبند کی تحریر کا ایک اقتباس نقل کیا گیا ہے جو اس طرح کے تمام خیالات اور خوش فہمیوں کے تار و پود بکھیرنے کے لیے کلید کا درجہ رکھتی ہے۔ مدیر ”جلی“ کا اقتباس یہ ہے۔

”عقیدہ و خیال کی ایک خرابی بھی بعض مرتبہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ تمام اعمال خیر فاسد ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو یا صحابہ کرام کی عزت اس کے دل میں نہ ہو یا احادیث صحیحہ کو تاریخ سے زیادہ وقعت نہ دیتا ہو تو ان میں سے ہر بات بجائے خود اتنی قبیح ہے کہ اس کی قباحیت حسن عمل کا پورا دفتر بھی کم نہیں کر سکتا۔ اور جہاں یہ قباحیت پائی جائے گی وہاں اگر نیکو کاری کے پہاڑ بھی کھڑے ہوں تو بھی یہی کہا جائے گا کہ ان کا کوئی اعتبار نہیں۔“

”جلی“ کے اس اقتباس کی روشنی میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے عوام کو ان کی خوش گمانیوں پر لمحہ فکریہ دیتے ہوئے صاحب کتاب رقمطراز ہیں ”خود فرمائیے! عقیدہ و خیال کی صرف ایک خرابی کا جب یہ حال ہے تو جہاں بدعقیدگی کی شقاوتوں سے دفتر کے دفتر سیاہ ہو گئے ہوں وہاں نیکو کاری کی نمائش کیا کام آسکتی ہے؟“

دوسرے عنوان: ”بیرون ممالک میں دین کی تبلیغ“ کی قرار واقعی حیثیت پر تنقیدی تبصرہ اور عالمی تبلیغی جدوجہد کے فساد کے پیچھے چھپے ہوئے سر بستہ رازوں اور پروپیگنڈوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر

”قادیانی جماعت“ کی عالمگیر تبلیغی جدوجہد کو بیان کرتے ہوئے ”ختم نبوت“ کے انکار پر قادیانی جماعت اور تبلیغی جماعت کے نقطہ اتحاد کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ”مدعا“ ان الفاظ میں قلم بند کیا گیا ہے۔

”ان ساری بحثوں سے میرا مدعا یہ ہے کہ ختم نبوت کے انکار کی بنیاد پر اگر قادیانی جماعت کی تبلیغی تحریک ایک سچے مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسی بنیاد پر تبلیغی جماعت کو بھی ایک سچے مسلمان کے لیے ناقابل قبول نہ قرار دیا جائے۔“

چھٹے باب: میں اس ذہنی خلیجان کا بھرپور ”علاج نامہ“ پیش کیا گیا ہے کہ ان کی تقریریں اجتماعات کے موقع پر صرف اسلام کی موٹی موٹی باتیں اور اصلاحی قسم کی موضوعات کے اوپر ہی کیوں ہوتی ہیں۔ مذہبی اختلافات اور اعتقادی مسائل پر وہ اپنے اجتماعات میں اظہار خیال کیوں نہیں کرتے۔ اس صورت حال کے ہوتے ہوئے ان پر کسی کا مذہب تبدیل کرنے کا الزام کیوں عائد کیا جاتا ہے؟

پھر اسی کے بیچ میں آٹھ صفحات میں خوش عقیدہ مسلمانوں پر نجدی مظالم کی کہانی تصویروں کی زبانی پیش کی گئی ہے اور جن اہم اور مقدس مقامات کو نجدیوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا اور نہایت سفاکی اور بے دردی سے انہیں مسمار کر دیا تھا ان مقامات کا عکس بھی پیش کیا گیا ہے۔

ساتویں باب: میں ایک فاضل دیوبند مولوی عبدالرحیم شاہ کی کتاب ”اصول دعوت و تبلیغ“ کے حوالے سے تبلیغی جماعت کے تعلق سے حیران کن انکشافات، مفاسد کی نشاندہی، ان کا دینی تعصب، ان کے اندر نماز کا غرور اور جاہلانہ قیادت و پیشوائی اور ان کے علاوہ بے شمار قباحتیں، شاعتیں، بدعات و خرافات، تصنیعات نیز اس جماعت کی شرعی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے اور اس میں بھی اس سچائی اور دیانت داری کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کسی ایسے شخص کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے جو آپسی تفرقہ و تنازع کی وجہ سے اپنے رازدروں خانہ کو اگلا ہو نہیں بلکہ اس شخص کی باتیں پیش کی گئی ہیں جن کا مقصد محض اصلاح تھا۔ جیسا کہ اس کی کتاب ”اصول دعوت و تبلیغ“ کے ص ۵۴/۵۲ پر مصنف موصوف کا اس تعلق سے حلفیہ بیان موجود ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اس کتاب پر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند شمارہ دسمبر ۱۹۶۸ء میں بمصر نے تبصرہ کرتے ہوئے کتاب کے اندر مندرج حالات و دعاوی اور الزامات کی تصدیق

بھی تبلیغی جماعت کے ذمہ داران سے طلب کی تھی لیکن بمصر کے شمارہ اشاعت کے کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی تبلیغی جماعت کی طرف سے خاموشی ہی برتی گئی جو ان کی بد اعتقادی و بد عملی کا ”یقینی اندازہ“ ثابت ہوا۔

یہی باب کتاب کی اصل جان ہے کیونکہ کسی بھی جماعت سے تعلق سے خود ان کے کسی فرد کی شہادت و گواہی کا اعتبار زیادہ نہیں کا حامل ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کے تعصب و تنگ نظری کا شائبہ جماعتی عصبیت کا الزام نہیں لگایا جاسکتا اس کا اظہار خود زیر نظر کتاب مصنف نے بھی کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”کسی فرد یا جماعت کی اصل حقیقت سے باخبر ہونے کے لیے گھر والوں کی رائے سب سے زیادہ قابل اعتماد قرار دی جاتی ہے۔ یہاں مذہبی تعصب اور جماعتی عناد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں جو کچھ ہے سرتاسر واقعہ ہے۔ حقیقت کا اظہار ہے اور ایک سربستہ راز ہے جو فاش ہو گیا۔“

آٹھویں باب: میں کل پندرہ احادیث، ان کی تفسیر تشریحات ان میں مذکور علامات کی روشنی میں ”تبلیغی جماعت کے فتنہ ہونے کی حقیقت“ کو بڑے نرالے اور اچھوتے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

خاتمہ میں ”الوداعی کلمات“ کے عنوان سے امت مسلمہ کو ”دعوت فکر و عمل“ دیا گیا ہے۔ جس پہ سنجیدگی سے سوچنے اور عمل پیرا ہونے پر کوئی اپنے کو فتنہ میں مبتلا ہونے اور اس کی بھٹی میں جلنے سے بچا سکتا ہے۔ اس کتاب کا ہندی، انگلش و عربی ایڈیشن بھی نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ ہر طبقہ کے افراد کے لیے یکساں مفید ہونے کے ساتھ ہر دن ممالک کے افراد بھی اس جماعت کے صحیح خدو خال، مقاصد و نصب العین اور حقیقت حال سے متعارف ہو سکیں۔

مراجع: -۱۔ امکا لکھنؤ، صدرین، مطبوعہ دیوبند ص ۲۸ شاہ والی سونگا دورہ ہند، شائع کردہ لالہ رخ و پبلیکیشنز سرینگر ص ۳۸ مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت مطبوعہ لکھنؤ ص ۹۷ ماہنامہ تجلی دیوبند شمارہ جون ص ۱۹ سن ۱۹۸۵ء تبلیغی جماعت حقائق و معلومات کے اجالے ص ۱۱۳ ایضاً ص ۱۲۷ ایضاً ص ۱۵۵

☆☆☆

اللہ کرے کہ حضرت علامہ ارشد القادری کا

یہ کارواں اپنی منزل کی طرف

کامیابی کے ساتھ گامزن رہے

Mohd Qasim

Mobile: 9312362375

Nabeel Ahmad

Mobile: 9911958786

ALI JAN

Mobile: 9811957025

Binish Fashion

R-289 Ramesh Park

Laxmi Nagar Delhi -97

باب پنجم

مقالات طلبہ

(اردو، عربی اور انگریزی)

رسول اللہ ﷺ کی مکی زندگی

جاوید عالم نظامی

”بیجا“ (سورۃ الانبیاء آیت ۱۸۹) چنانچہ نبی مکرم ﷺ کے پیدا ہوتے ہی اور اس سے قبل حکم مادر میں بے شمار فیضان و برکات ظہور پذیر ہوئے جیسا کہ علامہ پیر کرم شاہ ازہری نے اپنی کتاب میں ایک حدیث پاک نقل فرمائی ”حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی برکت سے ایک نور نمودار ہوا جس کی روشنی میں میری آنکھوں کے حجابات اٹھ گئے یہاں تک کہ میں نے شام کے محلات دیکھ لیے“ (سیرۃ الرسول المعروف بقیام النبی ع ۲، ص ۲۹ مصنفہ پیر کرم شاہ ازہری)

حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری:۔ آج دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول ہے، مکہ کا ماحول انتہائی خوشگوار دکھائی دے رہا ہے، فضا سازگار ہے ایسی خوشگوار گھڑی میں مکہ کے سردار جناب عبدالمطلب عظیم کعبہ میں اپنے بیٹوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں اتنے میں حضرت عبداللہ کی کنیز (برکت نامی) ام ایمن حاضر ہو کر عرض کرتی ہے حضور! مالکین حضور آمنہ کے گھر میں حسین و جمیل اور سرگیں آنکھوں والا فرزند تولد ہوا ہے اس لیے مالکین کا حکم ہے کہ آپ تشریف لائیں۔

یہ سن کر حضرت عبدالمطلب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگتے ہیں اور اٹھ کر فلاف کعبہ کو بوسہ دیتے ہیں اور خدائے عزوجل کی ہار گاہ میں دعا کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد لب دعا میں مصروف ہو کر تیزی سے حضرت آمنہ کے پاس آتے ہیں تو حضرت آمنہ ولادت کے وقت کے انوارِ جلیات بھان کر رہی ہیں۔ حضرت عبدالمطلب انتہائی خوشی سے اپنے عزیز پوتے کو بوسہ دے کر بیت اللہ میں لے آتے ہیں اور ہار گاہ خداوندی میں اس کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر واپس گھر لے آتے ہیں۔

اس کرۂ ارض پر دین و دنیا کی تزئین و ترقی کے لیے بے شمار حکمران، امراء اور لیڈران پیدا ہوئے جن کی طوفانی شخصیتوں نے مثالی انقلابات برپا کیے، لیکن ہم ان کی ساری جد و جہد اور انقلابات کو وقتی اور جزئی حد تک ہی مؤثر دیکھتے ہیں۔

ہاں! اس لہلہاتی زمین سے ایک جماعت جلوہ بار ہوئی جس نے انسان کی ہدایت و رہنمائی فرمائی اور انسان اس سے منسلک ہوتے ہوئے کبھی بھی ضلالت و ہلاکت کی جانب نہیں جاسکتا، جس جماعت کو انبیاء و مرسلین سے موسوم کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات عزوجل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرماتا رہا۔ مگر جب وہ دور آگیا جس میں ہدایت و نور کا چراغ ٹٹھانے لگا تھا، چارواک عالم میں کفر و شرک کا تاریک بادل چھا چکا تھا، عدل و انصاف کا وجود ختم ہونے لگا تھا، مظلوموں، بے کسوں، بے بسوں، بیواؤں، یتیموں، اور کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا تو ایسے پُر آشوب اور بے فتن ماحول میں ۱۲ ربیع الاول شریف عام الفیل بمطابق ۲۰ ماہ اپریل ۵۷۰ عیسوی بروز دو شنبہ بوقت صبح صادق ہادی اعظم، نوید مسیح محمد عربی ﷺ مکہ کی سردین پر عالم وجود میں جلوہ ہار ہوئے، اور ساری انسانیت کو اپنی خورشیدِ رحمت والوار کی کرلوں سے مستعیر و مستفیض فرمایا۔ جیسا کہ خالق کائنات عزوجل کا قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے: **لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ** ”بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب“ (سورۃ المائدہ ۵۸، ۵۹) مزید دوسرے مقام پر فرمایا ہے: **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**

”اے محبوب! ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر

ثویبہ کی آزادی:- جب حضرت عبداللہ کے یتیم بیٹے کی خبر ہاشم کے گھرانے میں پھیلی تو ہر طرف خوشی ہی خوشی چھا گئی، چنانچہ یہ خبر عبدالعزیٰ ابولہب کی کنیز ثویبہ کے گوش گزار ہوئی تو وہ دوڑتی ہوئی اپنے آقا ابولہب کے پاس آئی اور عرض کی آقا حضور! آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر میں چاند سا ایک بچہ تولد ہوا ہے، یہ سن کر ابولہب فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور ثویبہ کو آزادی کا پروانہ دے دیا۔

ثویبہ عرض کرتی ہے آقا حضور! میں آپ کا شکر یہ کس طرح ادا کر سکتی ہوں؟ ابولہب کہتا ہے تمہارا شکر یہ یہی ہے کہ جب تک آمنہ کو کوئی دائی ہاتھ نہ آجائے تب تک میرے یتیم بھتیجے کو تم دودھ پلاؤ میں تمہیں اس کی مزدوری بھی دوں گا۔ ثویبہ کہتی ہے خدا آپ کا بھلا کرے! آپ نے تو مجھے حیات بخش دی ہے میں نے جس طرح دو سال قبل آپ کے بھائی حمزہ کو دودھ پلایا اسی طرح اس کو بھی بخوشی دودھ پلاؤنگی تین روز دودھ پلانے کے بعد سیدہ آمنہ اپنے لخت جگر کو ثویبہ کے سپرد کر دیتی ہیں، ثویبہ بحسن خوبی اپنا کام انجام دیتی ہے۔

مولد مقدس:- فرش زمین کا وہ مقدس حصہ ہے جو سب سے پہلے عقیل بن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ملکیت میں رہا پھر حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے ایک لاکھ دینار قیمت ادا کر کے اپنے گھر کا حصہ بنالیا اور ایک عرصہ دراز تک ابن یوسف کا مملوک رہا اور البیضاء کے نام سے موسوم رہا کیونکہ یہ سفید چونا سے تعمیر کیا گیا تھا اور پلاسٹر بھی سفید چونا کا تھا۔

پھر ہارون رشید کے دور خلافت میں ان کی نیک بخت اہلیہ بروایت دیگر ان کی والدہ خیزران (جب وہ بارادہ حج مکہ آئی) نے اس مکان کو حاصل کر کے اس جگہ مسجد تعمیر کروادی۔

اسم مبارک:- ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ مخون پیدا ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں مذکور ہے کہ ساتویں دن آپ کا ختنہ کیا گیا اور ایک جانور ذبح کر کے آپ کے نام عقیدہ کیا گیا۔ حضرت عبدالطلب نے اپنے قبیلے کو دعوت عام دی۔ قبیلہ والے آئے اور انتہائی مسرت کے ساتھ کھانا تناول کیا۔

جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت عبدالطلب سے فرزند کا نام دریافت کیا۔ حضرت عبدالطلب نے اس کا نام ”محمد“ ﷺ بتایا۔ لوگ ازراہ حیرت و استعجاب بولے: یہ کیسا نام تجویز کیا ہے جسے آپ نے اس سے پہلے اہل بیت میں سے کسی کے لیے بھی منتخب نہیں فرمایا تو آپ نے جواباً فرمایا: اَرَدْتُ اَنْ يَسْمُوهُ اللّٰهُ فِي السَّمَاءِ وَخَلَقَهُ فِي الْاَرْضِ ”میری خواہش ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ اور زمین میں اس کی مخلوق اس مولود مسعود کی ثناء کرے“ اس بناء پر میں نے اس کے لیے سب سے نمایاں نام کا انتخاب کیا۔

رضاعت:- سب سے پہلے سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اپنے نور نظر کو دودھ پلایا پھر ثویبہ کو یہ شرف حاصل ہوا، اس کے بعد کنی خواتین حضرت حلیمہ سعدیہ بنت ابوزہب الحارث، خولہ بنت منذر ام ایمن اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ہیں جنہیں خدمت رضاعت کی یہ دولت عظمیٰ ملی۔ لیکن سب سے زیادہ خدمت رضاعت کا سہرا حضرت حلیمہ سعدیہ کے سر ہے جنہیں دو سال تک یہ سعادت حاصل رہی۔

سرور دو عالم حضرت عبدالطلب کی کفالت میں:- جب سیدہ آمنہ کے انتقال پر ملال کی خبر حضرت عبدالطلب کو پہنچی تو آپ پر بھی آنسوؤں کا سیلاب امنڈ آیا اور اپنے یتیم فرزند ارجمند کو خود اپنی کفالت میں لے لیا اور بڑی شفقت و الفت کیساتھ تربیت کرنے لگے اور اٹھ بیٹھتے، کھاتے اور پیتے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے لگے یہاں تک کہ اپنی مخصوص نشست میں بھی اپنے پاس بٹھاتے جہاں کوئی دوسرا بیٹھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ وہاں بیٹھنے سے منع کرتے تو حضرت عبدالطلب فرماتے ”دَعُوا اِبْنِي فَوَاللّٰهِ اَنْ لِّهِ لَشَانَا“ ”میرے بچہ کو مت روکو آگے آنے دو بخدا اس کی بڑی شان ہوگی۔“

اس طرح سے ماں کے بعد دو سال دادا کی بے پناہ محبتوں میں بسر ہو گئے یہاں تک کہ جب سرور دو عالم نے آٹھ سال کی عمر میں قدم رکھا تو قدرت خداوندی نے دادا کو بھی ایک سوچا لیس بروایت دیگر ایک سو دس سال کی عمر میں اٹھالیا۔

مگر اس جہاں سے رخصت ہونے سے قبل حضرت ابوطالب کو

ہو نچا جہاں بھیری نامی ایک راہب اپنے کلیسا میں رہتا تھا، اس نے جب قافلہ کو دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے جس پر بادل سایہ کیے ہوئے ہے مزید درخت نے بھی اسے اپنے سایہ سے گھیر لیا ہے تو اس نے خیال کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ذکر کردہ صفات کا حامل یہی ہو۔

چنانچہ ان صفات کی تصدیق کرنے کے لیے اس نے تمام قافلہ والوں کو دعوت عام دی کہ اس میں سے بچہ، بوڑھا، غلام اور آزاد کوئی بھی نہ چھوئے۔ اس پر قافلہ والوں نے ازراہ حیرت پوچھا کہ بارہا قافلہ یہاں سے گذرا ہے مگر کبھی بھی آپ نے التفات نہ کی آج یہ معمول کے برعکس کیوں؟ اس پر پادری نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ چونکہ آپ لوگ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کی عزت افزائی کرنا ہمارا فریضہ ہے ہر حال تمام قافلہ والے دعوت پر پہنچ گئے اور رحمت عالم کو حفاظت کی خاطر خیمہ ہی میں چھوڑ دیا پادری نے جب ان میں وہ صفات نہ پائیں تو بولا: کوئی تم میں سے رہ تو نہیں گیا ہے بتایا گیا کہ ایک بچہ حفاظت کی خاطر خیمہ میں چھوڑ دیا گیا ہے، پادری نے حکم دیا کہ اسے بھی لایا جائے کیونکہ یہ دعوت عام ہے تو رحمت عالم کو بھی لایا گیا اور کھانا تناول کیا گیا۔

جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو پادری نے خدمت میں حاضر ہو کر لائٹ وغیرہ کا واسطہ دے کر سوال کیا آپ نے خود لائٹ غریبی کی قسم کھانے سے منع فرمایا، تو پادری نے اللہ کی قسم کھا کر سوالات کیے جو آپ ﷺ کی نیند و بیداری اور دیگر چیزوں کے متعلق تھے، رحمت دو عالم سب کا جواب دیتے رہے پادری اپنی کتابوں کے مطابق تصدیق کرتا رہا، جب تمام چیزوں کی تصدیق ہو گئی تو اس نے آپ کی پشت انور سے کپڑا اٹھا کر مہر نبوت کو دیکھا اور بوسہ لے لیا، اس پر قافلہ والوں کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ اس کے بعد پادری بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابھی تک اس کا باپ زندہ ہو، اس پر ابوطالب نے بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے یہ شکم مادر کو میں تھے کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ پھر والدہ کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کچھ سال قبل وہ بھی وفات پا چکی ہیں۔ اس گفتگو کے بعد راہب نے ابوطالب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ جلد از جلد اسے لے

لا کر سرور عالم کو ان کے سپرد کیا اور ان کی نگہداشت کی وصیت کی جب جنازہ اٹھایا گیا تو آپ ﷺ جنازہ سے لیٹ گئے اور خوب گریہ و زاری کی یہاں تک کہ دفن کر دئے گئے۔

نبی مکرم ابوطالب کی کفالت میں:- حضرت ابوطالب نے بھی نبی کریم ﷺ کی وہ خدمت انجام دی کہ کبھی آپ کو تیزی کا احساس بھی نہ ہونے دیا۔ کتب سیرت میں آیا ہے کہ آپ ﷺ حضرت ابوطالب کے نزدیک اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبوب تھے جس کی بناء پر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور آپ کو بہت مبارک سمجھتے تھے۔

چنانچہ جب تک سرور عالم دسترخوان پر تشریف نہ لے آتے تب تک کھانا تناول نہ کیا جاتا تھا یا کبھی اتفاقیہ طور پر آپ موجود نہ ہوتے تو حضرت ابوطالب کسی بچہ کو بھیج کر بلاتے تب کھانا شروع فرماتے کیونکہ آپ کی وجہ سے کھانے میں برکتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے جب کبھی آپ کی غیر موجودگی میں کھانا تناول کر لیا جاتا تو گھر والوں کو شکم سیری حاصل نہ ہو پاتی تھی۔

کس معاش کا دور:- سرکار دو عالم ﷺ اس طرح اپنے مشفق چچا کی کفالت میں پروان چڑھتے رہے، مگر حضرت ابوطالب چونکہ انہائی تلاش و مفلسی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس لیے گھریلو حالت کا سدھار بھی ضروری تھا۔ تو جب رحمت دو عالم نو یا دس سال کے ہو گئے تو حضرت ابوطالب نے لوگوں سے کچھ ریوڑ لے کر چرانے کے لیے آپ کو دے دیے۔ سرور دو عالم بکریاں چراتے جن سے کچھ قرار حاصل کرتے اور اس طرح اپنے چچا کی اعانت و مدد ان قرار سے کرتے تاکہ ان کا بارگراں کچھ تو ہلکا ہو۔

سفر شام اور بھیری راہب سے ملاقات:- جب سرور دو عالم کی عمر تقریباً بارہ سال ہو گئی تو حضرت ابوطالب نے تجارتی مقاصد کیلئے قریشی قافلہ کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا قصد کیا روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم نے اونٹ کی ٹکیل پکڑ کر بڑے دردمند لہجہ میں چچا جان سے عرض کیا، چچا جان! آپ ہی تو میرا سہارا ہیں اب مجھ کو کس کے حوالے کر کے جارہے ہیں؟ حضرت ابوطالب نے یہ اشتیاق دیکھ کر اپنے ساتھ سوار کر لیا، کئی دن کی مسافت کے بعد قافلہ مقام ”بصری“ میں

واپس اپنے وطن لوٹ جائیں ورنہ یہودیوں کو ان کے حقوق یہ باتیں معلوم ہو گئیں تو انہیں ایذا دینے بغیر نہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر ابوطالب شام گئے اور بڑی بھلت و جلد بازی سے لین دین طے فرما کر رحمت عالم کو واپس سرزمین مکہ لے آئے۔

حضرت خدیجہ سے عقد نکاح سرور دو عالم کی رفیقہ حیات بننے سے قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دو شاویاں ہو چکی تھیں، دونوں شوہر وفات پا چکے تھے اور دونوں سے اولاد بھی تھیں۔ جب دوسرے شوہر ابوبالہ وفات پا چکے تو مکہ کے بڑے بڑے رؤساء نے اپنے عقد میں لانے کے لیے بیقاتات بھیجے مگر ام المومنین نے سرکار کے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ آپ پہلے ہی سے سرکار کے خابری و باطنی کمالات کی وجہ سے آپ کی گرویدہ تھیں مگر جب میسر نہ ہونے آپ کے سفری حالات بتائے تو میلان خاطر میں اور اضاف ہو گیا۔

چنانچہ ام المومنین نے اپنی حرا از سبکی غیبتِ بیتِ مکہ کی معرفت بلاوا بھیجا، آپ تشریف لائے تو آپ ﷺ کی زوجیت میں داخل ہونے کی تمنا ظاہر کی سرکار نے قبول فرمایا۔

یہ منگنی تھی اسکے بعد سرکار کے چچا ابوطالب اور ام المومنین کے چچا عمر بن اسد یہ نے رشتہ طے فرمایا اور تاریخ متعین فرمادی تھیں تاریخ مل ان دونوں حضرات (ابوطالب اور عمر بن اسد) کی وکالت میں بڑے بڑے شرفاء و رؤساء کی موجودگی میں عقد نکاح کر دیا گیا۔ یہ آپ کی پہلی چالیس سالہ زوجہ مطہرہ تھیں جن سے پچیس سال کی عمر میں نکاح فرمایا اور جب تک یہ باحیات رہیں کسی دوسری عورت کو آپ ﷺ نے شرفِ زوجیت نہ بخشا۔ امن و ہشام نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مہر میں جس جوان اونٹیاں دیں۔

اطلاقِ نكاح اس سلسلے میں سب سے معتد وثقہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جسے اس اکھد ثین امام محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی بخاری شریف میں رقم کیا ہے۔ جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کا اعلان چالیس سال کی تکمیل پر ماہِ ربیع الاول میں روایا صادقہ کے ذریعہ ہوا جن کی تعبیر دوسرے دن صبح کے اجالے کی مانند ظاہر

ہو جاتی۔ چھ ماہ تک یہ سلسلہ رملہ چنانچہ روایا صادقہ شروع ہونے کے بعد تجائی آپ کے دل کو کھینچنے لگی اس بناء پر آپ کئی کئی روز تک کا کھانا نہ کرجل نور کی ایک عار حراء میں تشریف لے جاتے اور اسی میں خود عبادت رجب اور تدبیر و فکر میں مستغرق رہتے۔ یونہی ایک دن آپ معرفت عبادت تھے کہ جبریل تشریف لائے اور آپ سے کہا "افسوس" آپ نے جواب دیا "ما افسا بقاری" تو فرشتے نے زور سے آپ کو کھینچا پھر پہلی مرتبہ کی طرح عرض کیا یونہی عرض و معروض کرنے اور کھینچنے کا سلسلہ تین مرتبہ تک جاری رہا چوتھی مرتبہ جب فرشتہ نے افواہ بلسم زمک اٹھ کہا تو آپ نے سورہ سلق کی ابتدائی پانچ سورتیں تلاوت فرمادیں۔

فرشتہ چلا گیا تو آپ پسینے میں شرابور گھر تشریف لائے، گھر والوں سے فرمایا زملونی مجھے چادر از حاد و گھر والوں نے چادر از حلیا۔ جب کچھ سکون ہوا تو اپنی جان پر خوف کھایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنی ساری بے شمار صفاتِ حمیدہ کے مالک ہوں اور ان سب کے باوجود رب قدر آپ کو پریشانی میں مبتلا کرے۔

پھر ام المومنین آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل (جو کہ بت پرستی سے غلیصہ ہو کر نصرانی ہو گئے تھے) کے پاس لے کر آئیں تو آپ ﷺ نے عار حراء کے واقعات بتائے تو ورقہ نے کہا یہ (جبریل) وہی ناموس رسالت ہیں جو موسیٰ پر بھی وحی لایا کرتے تھے۔ پھر ورقہ نے کہا کاش! میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکالے گی اور آپ پر ظلم و ستم ڈھائے گی۔ اس پر آپ نے پوچھا کیا مجھے میری قوم وطن سے نکال دے گی ورقہ نے کہا ہاں اس طرح کی جو بھی دعوت لے کر آیا ہے قوم نے اس سے دشمنی کی ہے۔

پھر کچھ ہی دنوں بعد ورقہ انتقال کر گئے اور رسول اللہ ﷺ کی حمایت نہ کر سکے اس کے بعد کچھ دنوں تک کے لیے یہ سلسلہ وحی منقطع ہو گیا جس میں آپ اتنا مضطرب ہوئے کہ پہاڑ سے کود جانے کی خواہش کی۔ ایک دن آپ کہیں سے گزر رہے تھے کہ آپ کو ندا آئی آپ نے ادب دیکھا تو فضا میں کرسی پر بیٹھا ایک فرشتہ دکھائی دیا جسے آپ دیکھ کر مرعوب سے ہو گئے پھر آپ گھر آئے اور چادر اوڑھ لی۔ اتنے میں سورہ مدثر کی

بدائی پانچ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ بڑی سرعت سے شروع اور اسی کے ساتھ اشاعت اسلام کا بھی۔

دعوت اسلام:- اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر میں تبلیغ کا حکم فرمانے کے بعد آپ ﷺ تبلیغ شروع فرماتے ہیں سب سے پہلے جو نفوس قدسیہ ایمان لائے وہ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، بالغ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم۔ ان نفوس قدسیہ کے ایمان لانے کے بعد کثیر نیک سرشت اور ہاکمال شخصیتیں مشرف ہا اسلام ہوئیں جن میں حضرت حمزہ آپ کے چچا ہیں جو بعثت کے دوسرے سال ایمان لائے ان کے بعد ۳۰ بعثت نبوی میں حضرت عمر فاروق اعظم ہیں جن سے چالیس کی تعداد پوری ہوئی اور اسلام کو ایک عظیم تقویت حاصل ہوئی۔ یونہی ہادی اعظم ﷺ لوگوں کو راہ راست دکھاتے رہے اور آپ کے ساتھ اشاعت اسلام میں حضرت ابوبکر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اس راہ میں وہ بڑی سے بڑی مصیبت کا خندہ روئی سے استقبال کرتے۔ اس طرح تبلیغ کے تین سال گزر گئے جو خفیہ تبلیغ پر مشتمل تھے۔

دعوت اسلامیہ کا دوسرا دور:- اس دعوت توحید کو مزید وسعت دینے کے لیے آیت کریمہ ”وانذر عشیرتک الاقربین“ (اور آپ راخفص جناحک لمن اتبعک من المؤمنین) اور آپ ذرا یا کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے) نازل ہوئی یہ حکم سن کر آپ کئی روز متفکر رہے کہ ایک غلط روایت پسند قوم کے سامنے یہ پیغام کیسے پیش کیا جائے؟ بالآخر ایک مضبوط عزم کے ساتھ اٹھے اور بنو عبدالمطلب کو بلا بھیجا بنو عبدالمطلب اور بنو عبد مناف میں تقریباً پینتالیس افراد آئے جن میں ابولہب بھی تھا۔

رسول اللہ کے اپنا مدعا پیش کرنے سے قبل ہی ابولہب نے اپنی بکواس شروع کر دی اور طرح طرح کے حیلے اور خوف دلا کر آپ ﷺ کو اشاعت اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی، ابولہب کی انہی باتوں پر مجلس ختم ہو گئی اور سرکارِ اپنی بات پیش نہ کر سکے۔

پھر چند روز خاموشی سے گزرنے پر جبریل آئے سلسلہ دعوت جاری رکھنے کے لیے کہا تو آپ نے پھر بنو عبدالمطلب کو بلا یا اور دعوت اسلام پیش کی اس پر ابولہب اول فول پکٹنے لگا تو سب نے اسے ڈانٹا اور غیرت دلائی، ابولہب نے کہا جب عرب سے تمہارا واسطہ پڑے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس خوش فہمی میں جتا تھے۔ حضرت ابوطالب نے سرکاری حفاظت کا اعلان فرماتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم ضرور ان کی حفاظت کریں گے۔

تیسری مرتبہ آپ صفا پہاڑی پر آئے اور یا صباہ کہہ کر لوگوں کو بلایا آنا فانا لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے لوگو! اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو عنقریب تم پر حملہ آور ہونگا والا ہے تو کیا تم مجھے اس قول میں سچا جانو گے؟ لوگوں نے بیک زبان کہا کیوں نہیں آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ یہ جذبہ دیکھ کر آپ ﷺ نے دعوت توحید پیش کی اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہوئے نیکی پر ابھارا ابولہب نے سنا تو آگ بگولہ ہو کر بولا محمد اہلاکت ہو تمہارے لیے کیا اسی لیے ہمیں جمع کیا ہے پروردگار عالم نے اس گستاخی کی مذمت میں پوری ایک سورت نثبت ید الخ نازل فرمائی جس میں قیامت تک کے لیے ہلاکت و بربادی ابولہب کے ساتھ کر دی۔

دعوت اسلامیہ کا تیسرا دور:- جب مختلف قبائل کی عظیم شخصیتیں اسلام قبول فرما کر اسلام کو فروغ دینے میں مصروف ہو گئیں اور دیگر لوگ بھی اسلام سے متاثر ہونے لگے تو آیت کریمہ ”فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین“ (ترجمہ۔ اے محبوب حق کو کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین کی طرف سے منہ پھیر لیجئے۔ نازل ہوئی۔ آپ ﷺ نے یہ حکم پا کر کھلم کھلا تبلیغ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے یہ کارروائیاں دیکھ کر کفار قریش سے رہانہ گیا تو ان میں سے چند ابوجہل عمرو بن ہشام، ابوسفیان، عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ وغیرہم حضرت ابوطالب کے پاس آئے اور بولے ابوطالب آپ اپنے پیچھے کو ہاڑ رکھ لیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا اور اسلاف کو گمراہ کہتا ہے۔

حضرت ابوطالب نے معاملہ کو بڑی نرمی سے سمجھا بجھا کر ٹال دیا تو

وہ لوگ چلے گئے اور آپ ﷺ اپنے کام میں مصروف رہے، کفار نے جب دیکھا کہ ہماری بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے تو پھر وہ ابوطالب کے پاس آئے اور جنگ کی دھمکی دیکر اپنی بات ان کے سامنے رکھی، حضرت ابو طالب چونکہ پیرانہ سالی میں تھے اس لیے وہ کچھ نرم پڑ گئے اور سرورِ دو عالم سے عرض کیا جان غم! ایسا بوجھ نہ لو جس کے اٹھانے کی میرے اور تمہارے اندر سکت نہ ہو۔ اس پر سرکار نے فرمایا چچا جان یہ لوگ میرے ہاتھوں میں چاند و سورج رکھ دیں تب بھی میں باز نہ آؤں گا یہاں تک کہ پروردگار عالم اس دین کو غلبہ دے دے یا میری جان چلی جائے۔

یہ کہہ کر آپ روتے ہوئے اٹھنے لگے تو ابوطالب نے تسلی دیتے ہوئے کہا خدا کی قسم میں کبھی بھی تم کو ان کے حوالہ نہ کروں گا۔

اس کے بعد کفار نے دیکھا کہ ابوطالب نہ محمد کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی محمد اپنے مشن سے باز آئے ہیں تو وہ ایک اور پیشکش لے کر ابوطالب کے پاس پہنچے اور عرض کیا ابوطالب! اگر تمہیں محمد سے پیار ہی ہے تو یہ ولید کا خوبصورت بیٹا غمارہ ہے، اسے اپنے پاس رکھ لو اور محمد ہمیں دے دو تا کہ ہم اس کا بالکل صفایا کر دیں، حضرت ابوطالب نے انہیں جھڑکتے ہوئے فرمایا اور غیرت دلائی کہ تم نے میرے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی کی بات کہی ہے۔

کفار نے ابوطالب کا یہ تیور دیکھا تو اٹھ کر چلے گئے اور محمد ہو کر آپ پر حملہ کرنے کی سوچنے لگے اور حالات دن بدن کشیدہ ہونے لگے تو ابوطالب نے سوچا کہ اب اکیلے ان کے وار کو روکنا مشکل ہے تو انہوں نے ایک قلعیدہ لکھا جس کے اندر بنو مطلب اور بنو ہاشم کی غیرت کو لٹکا رہا وہ بھی آپ کے دوش بدوش چلنے کے لیے تیار ہو گئے، کفار نے جب یہ سرگرمیاں دیکھیں تو سب ٹھنڈے پڑ گئے اور دیگر منصوبے بنانے لگے۔

رسول اللہ کے سامنے تجاویز و مطالبات:- کافرین و مشرکین حضرت ابوطالب سے ناامید ہو گئے تو مشورہ کیا کہ اب محمد کو باز رکھنے کی یہی صورت ہے کہ اس کے سامنے ایسی ایسی خواہشات اور تجویز رکھ دی جائیں کہ وہ ان کے بہلاوے میں آکر خود بخود اپنے مشن سے دست بردار ہو جائے۔

چنانچہ یہی سوچ لے کر عقبہ بن ربیعہ آیا اور آپ کے سامنے سیادت، حکومت، بادشاہت اور بہترین رشتہ ازدواجیت کی تجاویز رکھیں نیز یہ کہ کوئی آسمانی اثر ہو تو اس کا بھی علاج کر دیں۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ ﷺ نے سورہ حم السجدہ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں تو وہ اس کلام کی شیرینی سے دم بخود ہو گیا اور واپس جا کر کہا کہ محمد نہ تو جادوگر ہے نہ ہی شاعر ہے اور نہ ہی کاہن ہے بلکہ وہ تو ایک قادر الکلام شخص ہے جس کی مثال نہیں۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہئے اس لیے کہ عرب نے اس کا خاتمہ کر دیا تو ہماری پریشانی ختم ہو جائیگی اور اگر عرب میں اسکی حکومت بن گئی تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔

کفار عرب نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ عقبہ بھی اپنے دین سے پھر گیا ہے اور محمد کا جادو اس پر اثر کر گیا ہے جب اس تجویز میں بھی ان کو ناکامی ہو گئی تو ایک مطالبہ کیا کہ محمد! ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی اس طرح ہم دونوں طرف سے مستفید بھی ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا تنازعہ بھی ختم ہو جائیگا، اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی جس میں ان کے اس مطالبے کی بھرپور تردید کی گئی سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی آپ ﷺ کی حقیقت کو وہ نہ جان سکے ابھی تک ناجائز شبہات ان کے اذہان میں گردش کر رہے تھے چنانچہ آپ کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے میں سے دوزیرک آدمی نصر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو یثرب کے علماء کے پاس بھیجا یہ دونوں پہنچے اور آپ کے بارے میں علماء یہود سے دریافت کیا تو انہوں نے انہیں تین سوالات بتائے کہ اگر وہ (محمد ﷺ) ان کا جواب دے دے تو جان لو کہ وہ نبی ہیں ورنہ نہیں۔

یہ دونوں مکہ آئے اور آپ سے ان تینوں سوالات کے جواب مانگے تو آپ ﷺ نے تین یا پندرہ دن کے بعد بذریعہ وحی جوابات عنایت فرمائے۔ مگر پھر بھی وہ بد بخت ایمان نہیں لائے۔

مظالم و معاصب کی لرزہ خیز داستانیں:- ان سب دلائل و براہین کے اظہار من الشمس ہونے کے باوجود وہ ہدایت قبول کرنے کے بجائے اور زیادہ گمراہی میں بڑھ گئے اور ناپاک سازشوں اور مصیبتوں کا عرصہ

مردوں اور چار خواتین نے حضرت عثمان بن عفان کی قیادت میں حبشہ کی طرف کوچ کیا، کفار قریش کو معلوم ہوا تو مکہ بندر گاہ تک پہنچا کیا مگر مہاجرین کو نہ پاسکے۔ مہاجرین حبشہ پہنچے تو نجاشی شاہ حبشہ اسحم نے انہیں رہنے سہنے اور اسلام کے موافق عبادت کرنیکی اجازت عنایت کردی۔ تین ماہ پرسکون گذر گئے، اس کے بعد انہیں یہ انواہ پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے اور مکہ میں ماحول بھی سازگار ہو گیا ہے، یہ سن کر کچھ حضرات جیسے عثمان ابن مظعون وغیرہ مکہ تشریف لے آئے اور کچھ حضرات جیسے حضرت ابوسلمہ وغیرہ ہیں وہیں حبشہ ہی میں رہ گئے۔ مکہ آکر دیکھا کہ اب بھی وہی حال ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے تو پھر وہ لوگ اسی طرح ظلم سہنے لگے۔

حبشہ کی طرف ہجرت ثانیہ: رحمت عالیشان ﷺ نے دیکھا کہ توحید کے متوالوں پر ظلم میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو پھر دوبارہ انہیں حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم صادر فرمایا اس مرتبہ تراسی مرد (جن میں جعفر طیار بن ابی طالب بھی تھے) اور اٹھارہ عورتوں نے ہجرت فرمائی یہ لوگ حبشہ پہنچے تو شاہ حبشہ اسحم نجاشی نے پہلے کی طرح ان کا بھی بڑا فراخ دلی سے استقبال کیا اہل مکہ نے یہ دیکھ کر اپنے میں سے دوزیرک اور ماہر سیاست "دواشفاص عمرو بن العاص اور عمارہ بن ربیعہ بقول ابن ہشام عبداللہ بن ابی ربیعہ کو پیش بہا تھا نف دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا یہ دونوں سفیر حبشہ پہنچے اور بادشاہ اور ان کے امراء میں وہ تحائف پیش کر کے بولے کہ ہماری قوم کے کچھ مرتد اور احمق لوگ یہاں آگئے ہیں جنہوں نے ایک نئے دین کا اختراع کر لیا ہے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں بادشاہ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ کلام کئے بغیر انہیں تمہارے حوالہ کردوں۔

چنانچہ بادشاہ نے مہاجرین کو بلایا اور نئے دین کی تعلیمات اور عقائد کے متعلق دریافت کیا تو حضرت جعفر طیار اٹھے اور اسلام کی تعلیمات مطہرہ اور عقائد بتائے اور اس کے بعد نجاشی کی خواہش کے مطابق سورہ کہیتص کی تلاوت فرمائی تو نجاشی، پادریوں اور حاضرین پر رقت طاری ہوئی اور زار و قطار روئے لگے بالآخر بادشاہ نے اعتراف کر لیا کہ یہ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کلام تو ایک ہی ہیں۔ اس

دراز تر ہو گیا نوبت بایںجا رسید کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جیسا کہ آپ کی چچی ام جلیل بد بخت کا یہ مشغلہ ہو گیا تھا۔ مگر میں نجاستوں اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا دیتے، بد بودار اور جھڑی آپ کے سر اقدس پر ڈال دیتے جیسا کہ عقبہ بن ابی معیط آئے دن یہ ناپاک حرکتیں کیا کرتا تھا۔ بغض و حسد کی آگ اور زیادہ بھڑکتی تو آپ کا سر اقدس ہی کھل دینے کے لیے پیش قدمی کر دیتے جیسا کہ ابو جہل شقی نے اس کا عزم کیا تو نبی نصرت خداوندی آڑے آگئی جس کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ اس طرح کے بے شمار مصائب آپ ﷺ کو درپیش رہتے تھے جن کا بڑی خندہ روئی اور سنجیدگی سے آپ استقبال کیا کرتے۔

صحابہ کرام پر ظلم و ستم: آپ ﷺ کی طرح صحابہ کرام بھی سخت سے سخت مصیبتوں کا جو انمردی اور صبر و استقلال سے مقابلہ کیا کرتے تھے اور اسلام کی خاطر جان دے دیتے مگر سر مو بھی انحراف کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔

تاریخ میں مذکور ہے کہ صحابہ کی کثیر تعداد اسلام لانے کے وقت کفار کی غلامیت میں تھی جیسا کہ حضرت عثمان، حضرت بلال، خباب، عمار، زبیر، اور لیلیہ وغیرہ ہیں جب یہ ایمان لے آئے تو ان کے آقاؤں نے انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینوں پر گرم گرم پتھر رکھے، کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، گلے میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں گھومایا گیا، تمسخر اڑایا گیا صبح و شام انتہائی زد و کوب کی گئی غرضیکہ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے اشد سے اشد سزائیں ان پر نافذ کی گئیں مگر قربان جائیں ان نفوس قدسیہ پر کہ ہمیشہ امداد کاغیرہ لگاتے ہوئے مسکراہٹوں کے ساتھ ان مظالم کو گلے لگایا اور وقت آنے پر جان کی بھی پرواہ نہ کی۔

ہجرت حبشہ: جب رحمت عالم ﷺ نے دیکھا کہ اسلام کے ماننے والوں کا جینا دو بھر ہوتا جا رہا ہے اور ان کے اندر اتنی سکت بھی نہیں رہی کہ وہ اپنا اپنا مسلمان بھائیوں کا دفاع کر سکیں تو آپ نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم فرمایا کیونکہ وہاں ایک رحمدل اور عادل بادشاہ کی حکومت تھی جس کے زیر سایہ ہر ایک چین و سکون سے رہتا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی بعثت کے پانچویں سال ماہ رجب میں بارہ

کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ وہ دونوں سفیر یہاں سے نکل جائیں مگر یہ دونوں پھر بادشاہ کے پاس گئے اور مہاجرین سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے عرض کیا۔ بادشاہ نے یہ بھی دریافت کیا تو اس میں بھی انہیں صحیح پایا تو وہ خود سرکار دو عالم پر ایمان لے آیا۔

اس تحقیق کے بعد بادشاہ نے ان کے تمام تحائف واپس کر کے ان دونوں کو لوٹ جانے کا حکم فرمایا اور مہاجرین بڑی خوشحالی سے یہاں قیام پذیر رہے تا آنکہ سرور دو عالم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ بھی حبشہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔

طائف کے بعد حضور کی تبلیغی سرگرمیاں :- سرکار دو عالم ﷺ طائف سے واپس ہوئے تو ماہ شوال آچکا تھا جس میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ مکہ آرہے تھے، اتنی ساری تکلیفوں سے سامنا کرنے کے باوجود آپ ﷺ حضرت ابوبکر کے ساتھ حاجیوں کے خیموں میں تشریف لے جاتے اور انہیں دعوتِ توحید پیش کرتے آپ کے پیچھے پیچھے ابولہب ہوتا جو لوگوں کو آپ کے خلاف تاثر دیتا، اور ابوجہل تو آپ کے سر پر مٹی بھی ڈال دیتا مگر آپ اپنے کام میں مصروف رہتے۔

ہجرت کا حکم :- جب اسلام مکہ سے نکل کر دور دراز علاقوں بالخصوص مدینہ منورہ میں لہلہانے لگا اور مؤمنین کو ایک مامون پناہ گاہ حاصل ہو گئی تو رحمتِ عالم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم فرمایا صحابہ کرام یہ حکم عالی پا کر متفرق ٹولیاں بنا کر ہجرت فرمانے لگے یہاں تک کہ مکہ میں سوائے رسول اللہ ﷺ اور حضرت ابوبکر اور علی مرتضیٰ کے مؤمنین سے کوئی نہیں رہا۔

سرکار دو عالم کی ہجرت :- جب تمام صحابہ کرام ہجرت کر گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی سرکار سے بارہا اجازت طلب کرنے لگے تو سرکار دو عالم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا ”لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحباً“ ابوبکر! جلدی نہ کرو شاید اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی ساتھی بنادے، یہ ارشاد پاک سن کر حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ صاحب سے مراد آپ ﷺ ہی ہیں تو فوراً صدیق اکبر نے ہجرت کے لیے دو اونٹنیاں خرید لیں۔ جب کفار قریش کو معلوم ہوا کہ سرور دو عالم ہجرت فرمانے والے ہیں تو انہوں نے ہجرت کی رات باہمی مشاورت کے بعد آپ ﷺ کو قتل کرنے کے ارادہ سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور باہر نکلنے کا

کاروانِ رحیم القلم

انتظار کرنے لگے سرکار دو عالم کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت علی کو اپنے بسترِ اقدس پر لٹا کر اپنی حضری چادرِ اطہر اڑھائی اور خود وہاں سے سورہ یٰسین کی ابتدائی آیات تلاوت فرماتے ہوئے نہایت اطمینان سے نکل گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی مٹھی کی مٹی ان کے سروں پر پھینکتے گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ سرکار دو عالم تشریف لے جا چکے ہیں۔

بہر حال رحمتِ عالم اپنے گھر سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے اور پھر وہاں سے صدیق اکبر یا رعار رفاقت میں اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ وصلى اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

تأخذ ومراجع :- (۱) سیرۃ النبی (ﷺ) (کامل) مرتبہ امین ہشام، مترجم مولانا عبد الجلیل صدیقی۔

ناشر۔ اعتقاد پبلشنگ ہاؤس سویٹوالان۔ دہلی
(۲) سیرۃ الرسول المعروف بفضیاء النبی جلد دوم۔ علامہ پیر کرم شاہ از ہری رحمہ اللہ

مطبوعہ۔ اسلامک پبلشر دہلی۔
(۳) سید انسانیت ﷺ۔ مصنفہ نعیم صدیقی۔ مطبوعہ۔ مرکزی مکتبہ اسلامی۔ دہلی

(۴) حضرت محمد ﷺ غارِ حرا سے غارِ ثور تک مصنفہ علی اصغر پوہدی۔ مطبوعہ مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی

(۵) سیرت مصطفیٰ ﷺ مصنفہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی مطبوعہ۔ اسلامک پبلشر دہلی۔ ۴۴۷۔ گلی سردطے والی، منیا محل، جامع مسجد، دہلی۔ ۶

(۶) قرآن کریم، وکنز الایمان مترجم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمۃ والرضوان۔

(۷) کتب حدیث
☆ مقالہ نگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے طالب علم ہیں۔

☆☆☆

اسلام ، جہاد اور دہشت گردی

مولانا حامد رضا نظامی

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو مضبوط چٹانوں کا سادھم اپنے اندر پیدا کر لو اور اللہ کی خاطر انصاف کے نگر اس بن جاؤ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بالکل اس بات پر نہ کسائے کہ عدل وانصاف سے کام نہ لو، ہر حال میں عدل کرو کہ عدل تقویٰ سے قریب ہے۔

دفاع نفس کی خاطر ہتھیار کے استعمال کی کب اجازت ہے؟۔ مسلم قوم نے پہلی صدی ہجری سے لے کر تاجوز امن وامان کی خاطر جو جدوجہد کی ہے اس کی مثال کہیں موجود نہیں، مسلمانوں نے تلوار صرف اس وقت اٹھائی ہے جب امن وامان کا قیام اس کے بغیر ممکن نہ رہا ہو اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہو۔ سورۃ النساء میں یہی بات ان الفاظ میں کہی گئی ہے۔

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أُهْلُهَا﴾ النساء۔ ۷۵ یعنی کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان کمزور لوگوں کے بچاؤ کی خاطر لڑتے نہیں ہو جن میں کچھ مرد بھی ہیں، کچھ عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جو اللہ کے حضور دست بدعا ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں۔

اسلام کی انفرادیت:۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو پر امن بقا سے باہم کی دعوت دی۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ آل عمران۔ ۶۴ اے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلام ہی نے مذہبی آزادی کی بنیاد ڈالی اور اعلان کیا کہ ہر لاکھ لاکھ آدمی اللہ کے رسول ہیں۔ دین میں کوئی اجبار نہیں۔

دنیا میں مختلف مذاہب ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کی حقانیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ تمام مذاہب برحق نہیں ہوں گے۔ برحق صرف ایک ہی مذہب ہوگا۔ مذہب اسلام جس میں زندگی گزارنے کے ہر گوشے کا کافی دشانی بیان ہے۔ یہی آج تھے نجات دہانہ کا سب سے بڑا اور مقبول مذہب ہے۔ آخر اسلام کی ہمہ گیر مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ مذہب اسلام فطرت انسان کے عین مطابق ہے اس لئے یہ انسان کو انسانیت، بھائی چارگی، اتحاد، محبت اور باہمی تعاون کا سبق سکھاتا ہے، اسے حیوانیت سے بچاتا ہے۔ جو لوگ اپنے حقیقیہ نظریے سے اسلام کو تشدد مذہب کہتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور انہیں تاریخ اسلام کا صحیح علم نہیں۔

اسلام کی اخلاقی برتری کی اس سے بڑھ کر اور کیا شہادت ہوگی کہ جن نفوس نے اسلام کی مخالفت کی تھیں بعد کے زمانے میں وہی نفوس اسلام قبول کر کے اسلامی فوج کی کمان کرنے لگیں۔ شام مشرق و اکثر اقبل نے اسی کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔

ہے عیاں شورش تاتار کے۔ افسانے سے پاساں مل گئے کعبہ کو ضم خانے سے دہشت گردی کا مفہوم:۔ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گردی کا مطلب کسی بے گناہ جان پر کسی قسم کا ظلم کرنا اور اسے تکلیف دینا ہے۔ اسلام کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام ہر اس چیز کو معروف قرار دیتا ہے جس سے فتنہ و فساد رکھتا ہو، امن و سلامتی اور انصاف و عدل کی ترویج ہوتی ہو اور ہر اس بے انصافی، بد امنی اور ظلم و زیادتی کو منکر ٹھہراتا ہے جس سے آدمیت کو نقصان پہنچتا ہو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ المائدة۔ ۸

قرآن نے اقوام عالم اور ادیان عالم میں امن و امان کی ترویج کے لئے یہاں تک اعلان کیا کہ ﴿اللہ دینا ور بکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجة بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر۔ الشوریٰ۔ ۱۵﴾ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے کارنامے اور اعمال ہمارے ساتھ ہیں ہم ان پر خود جوابدہ ہیں اور تمہارے اعمال اور کارنامے تمہارے ساتھ ہیں اور تم ان پر جو ابدہ ہو، ہمارا نہ کوئی جھگڑا تم سے ہے اور نہ تم ہم سے جھگڑو، اللہ ہمیں اور تمہیں اکٹھا کر دے گا اور اخیر کار ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹا ہے۔

اسلام بت پرستی کا سخت مخالف ہے مگر بت پرستوں سے بچنے کے لئے بھی موزوں اور درست راہیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے ارشاد ہوتا ہے: ﴿و لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ غڈوا بغیر علم۔ الانعام۔ ۱۰۸﴾

خدا کے سوا دوسرے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو کہیں وہ ان جانے بوجھے غصہ میں آکر اللہ کو برا بھلا نہ کہیں۔

اسلام نے صرف ایسی تبلیغ کی اجازت دی جس سے فتنہ و فساد پیدا نہ ہو اور جس میں سختی کا رنگ نہ جھلکے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے: ﴿فلا ذکر إنما انت مذکور لست علیہم بمصیطر۔ الغاشیہ/ ۲۲﴾ تم صرف نصیحت کرنے تک محدود رہو تمہارے ذمہ صرف نصیحت کا کام ہے، تم ان پر زبردستی پہرہ دینے اور سختی کرنے کے لئے نہیں بھیجے گئے۔

ایک مٹی پر حقیقت سچائی: نہ مذکورہ حقائق دیکھنے کے بعد ایک انصاف پسند آدمی ہر گز اسلام کو دہشت گردی کا مذہب نہیں کہے گا۔ جو لوگ اسلام پر دہشت گردی اور تشدد پسندی کا الزام لگاتے ہیں وہ خود اپنے مذہب کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کا مذہب تشدد پسندی سے قریب ہے۔ اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کے اہم فریضہ ”جہاد“ کی بنا پر اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہا ہے۔ اس لئے ذیل کے سطور میں جہاد کی حقیقت اور اس کے مفہوم سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔

جہاد کا مفہوم: لفظ جہاد لغت میں کسی مقصد کے لئے پوری طاقت صرف کرنے کا نام ہے (المجدد اور ترجمہ ص: ۱۷۲) ائمہ دین نے جہاد کی اصطلاحی تعریف مختلف الفاظ میں پیش کی ہے۔ ابن کمال

کاروان رئیس القلم

پاشائے فرمایا ”انہ بذل الوسع فی القتال فی سبیل اللہ مباشرہ او معاوونۃ بحمال او راعی او تکثیر سواد او غیر ذلک (علاء الدین الہکلی، امام: در مختار عربی، ج: اول ص: ۳۳۹) طبع مجتہائی جہاد کا معنی اللہ کے راستے میں جنگ میں پوری توانائی صرف کرنا ہے یا تو براہ راست جنگ میں حصہ لے کر یا مال سے امداد دے کر یا فکری اعتبار سے رہنمائی کر کے یا مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر ان کی تعداد میں اضافہ کر کے یا اس کے علاوہ اس اعتبار سے جہاد کی مختلف قسمیں ہو جائیں گی (۱) جانی جہاد یعنی آدمی خود جہاد میں حصہ لے (۲) مالی جہاد یعنی مجاہدین کے لئے ہتھیار اور خوراک وغیرہ مہیا کرنا (۳) فکری جہاد یعنی ایک تجربہ کار اور ماہر جنگ پیچھے بیٹھ کر فوج کو ہدایت دے (۴) لسانی جہاد یعنی برائی کے راستے کو زبان کی قوت سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا (۵) قلمی جہاد یعنی قلم کی قوت کو برائی اور فتنہ و فساد کے خلاف استعمال کرنا (۶) تعدادی جہاد یعنی میدان جنگ میں پہنچ کر مجاہدین کی تعداد میں اضافہ کرے۔

جہاد کے متعلق قرآنی آیات اور ان کا مفہوم: ﴿و قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم و لا تعدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ البقرہ۔ ۱۹۰﴾ اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو۔

﴿و قتلوہم حتی لا تكون فتنة و يكون الدین کلہ للہ۔ الانفال۔ ۳۹﴾ اور کفار سے لڑو یہاں تک کہ کفر کا کوئی نشہ باقی نہ رہے اور ایک اللہ کی پرستش ہونے لگے۔

﴿کسب علیکم القتال و هو کرہ لکم و عسی ان تسکوہوا شیئاً و هو خیر لکم۔ البقرہ۔ ۲۱۶﴾ خدا کی راہ میں لڑنا تم پر فرض کیا گیا اور ہمیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔

﴿ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون۔ التوبہ۔ ۱۱۱﴾ بے شک اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا وہ اللہ کی راہ میں کافروں سے اس طرح لڑیں کہ انہیں بھی قتل کریں اور خود بھی قتل ہو جائیں۔

علامہ زبیری (المتوفی ۵۳۸ھ) نے وقتلو فی سبیل اللہ کے تحت قال فی سبیل اللہ کیوں بیان کیا ہے: المقاتلہ فی سبیل اللہ: هو الجہاد لإعلاء کلمۃ اللہ وإعزاز الدین (الکشاف عن حقائق التنزیل ص: ۲۳۳ مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ، لبنان، ۱۹۹۵ء) "قال فی سبیل اللہ اس جہاد کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی سر بلندی اور دین کے اعزاز کے لئے ہو" اسی آیت کے ذیل میں قاضی بیضاوی کے یہ الفاظ ہیں: جاهدوا لإعلاء کلمتہ وإعزاز دینہ (تفسیر بیضاوی: ۱۰۸/۱، مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ، لبنان، ۱۹۸۸ء)

"جہاد کرو اللہ کے کلمہ کی سر بلندی اور اس کے دین کی عزت و وقار کے لئے"

امام رازی جہاد کے خالصہ لوجہ اللہ کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: وقتلو فی سبیل اللہ: ای فی طاعنہ و طلب رضوانہ (رازی، امام، التفسیر الکبیر: ج ۱ جزء ۵، ص ۱۰۹ مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ، لبنان، ۱۹۹۰ء)

"جنگ کرو اللہ کے راستے میں یعنی اس کی اطاعت و فرماں برداری اور اس کی خوشنودی کی طلب میں"

جہاد کے متعلق حدیث شریف اور اس کا مفہوم: حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت فرماتے ہیں: عن ابي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: الرجل يقاتل للمغنم أو الرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله "ایک اعرابی حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا اور سوال کیا: اے اللہ کے رسول قال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک شخص مال غنیمت کی خاطر جنگ کرتا ہے، ایک شخص ریا کاری کے جذبہ سے لڑتا ہے، اس طرح ایک شخص قومی یا قبائلی حیثیت کی خاطر لڑتا ہے ان میں سے کس شخص کی جنگ کو فی سبیل اللہ کہا جائے گا؟ آپ ﷺ نے مقصد جہاد کو چند کلمات میں بیان فرمایا: جس کسی نے صرف اس لیے جنگ کی کہ اس

سے اللہ کا کلمہ بلند ہو تو اس کی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی" (بخاری: ج ۱ اول ص: ۳۹۳ کتاب الجہاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، مطبع أصح المطابع)

امام نووی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:

وإن الفضل الذي ورد في المجاهدین في سبیل اللہ يختص بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا "مجاہدین فی سبیل اللہ کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اللہ کے کلمہ کی سر بلندی کے لیے جنگ کریں" (شرح مسلم، ج ۷، جزء ۳، ص: ۴۳، مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، ۱۹۹۵ء)

جہاد کے شرائط: (۱) جہاد اسی حالت میں فرض ہے جب مقابلہ کی استطاعت ہو "هذا إذا غلب على ظنه أنه يكافئهم وإلا فلا يباح قتالهم" (رد المحتار، ابن عابدین شامی جلد ۶ کتاب الجہاد ص: ۱۹۹ دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، طبع ثانی ۲۰۰۳ء)

(۲) جہاد انہیں افراد پر فرض ہے جنہیں اس کی طاقت ہو ورنہ جو لوگ لڑنے سے معذور ہوں یا معذور کے حکم میں ہوں وہ جہاد سے مستثنیٰ ہیں مثلاً بچے، عورتیں، اطفال، اندھا، مریض وغیرہ (۳) جہاد اسی وقت فرض ہے جب ہر فرد پر دشمن شہر پر حملہ آور ہو ورنہ جنگ ناگزیر ہونے کی تقدیر پر متعلقہ خطے کے تمام مسلمان پر جو مکلف ہوں بطور کفایہ جہاد فرض ہے (۴) اگر دشمن صلح کی پیشکش کرے تو اسے ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله لا أنفال ۶۱-۶۲ اگر دشمن صلح کا ہاتھ پھیلا میں تو تم بھی اپنا ہاتھ آگے کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک وہی منتا اور جانتا ہے اگر وہ لوگ تم کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تمہیں کافی ہے۔ جہاد کے مذکورہ شرائط، قرآن کی آیات اور حدیث کی نصوص سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسلام امن و امان کا داعی ہے دہشت گردی کا نہیں۔

جہاد اسلامی اور عام جنگ میں باہمی فرق:۔ جہاد اور عالم جنگوں میں یہ فرق ہے کہ عام جنگیں قوموں کو غلام بنانے اور مال غنیمت لوٹنے

کے لیے کی جاتی ہیں مگر جہاد سے دنیا کی دولت اور ملک گیری مقصود نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ کی زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کرنے، بے قصوروں کی مدد کرنے اور ظلم و بے انصافی کو ختم کرنے کی خاطر اس فریضہ کو انجام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ نیک کاموں میں ایک اہم کام بن جاتا ہے جس کی خاطر انسان اپنی جان و مال کی قربانی پیش کر دیتا ہے۔ بیسویں صدی کی دو عالمی جنگ سے لے کر افغانستان و عراق کی حالیہ جنگوں تک کروڑوں جانیں ضائع ہوئیں۔ اس تناظر میں جب ہم رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں پیش آمدہ جنگوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرت انگیز مسرت ہوتی ہے۔ اتنے کم اختلاف جان کے ساتھ ایک ہمہ گیر تہذیب زمین پر نمودار ہو گئی اور ایک صدی کے اندر آدمی دنیا پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس وقت نہ کوئی استعمار تھا اور نہ کوئی استحصال تھا۔ اسلام بد امنی اور قانون شکنی کا رد و ادار نہیں بلکہ وہ امن و امان کا ضامن ہے۔ فتح مکہ کا عظیم الشان تاریخی کارنامہ بغیر کسی خونریزی کے پیش آیا اور آج جب کوئی قوم غالب آتی ہے تو وہ اپنے حریف پر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھا دیتی ہے۔ حضور ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کے سائے تلے تیرہ سال تک رہے، کفر کے ترکش میں جوڑ و جفا کے جتنے تیر تھے آپ ﷺ اور آپ کے اصحاب پر چلائے گئے۔ باطل کے اسلحہ خانہ میں جس قسم کا اسلحہ تھا سب ہی آزمایا گیا۔ مگر رب کا حکم تھا کہ مبر و مضبوط سے کام لیں اور کسی طرح کی جوابی کارروائی نہ کریں۔ اعلان نبوت کے تیرہویں سال ہجرت کی اجازت ملی۔ آپ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ سے ڈھائی تین سو میل دور ”یثرب“ نامی ایک بستی میں جمع ہو گئے لیکن کفار مکہ کی آتش غضب اب بھی سرد نہ ہوئی اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ایذا دینے لگے۔ کبھی موبیسی لے جاتے۔ کبھی انکا دغا مسلمان کو قتل بھی کر دیتے۔ چودہ سال بعد مظلوموں کو ان کے رب نے اجازت دی کہ ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ البقرة۔ ۱۹۰﴾ تم اپنی مدافعت کے لیے جو تم سے لڑیں ان سے لڑو (اگرچہ تم کو مار اٹھا تا پڑے) تب مسلمانوں نے تم کو مار اٹھا تو تمھی مگر مسلمانوں کو پابند کیا گیا کہ قتال میں حد سے تجاوز نہ کریں۔

کاروان رئیس القلم

اسلامی جہاد سے متعلق اصول و ضوابط: حضور ﷺ جب کسی امر کو روانہ فرماتے تھے تو درج ذیل باتوں کی ضرورت وصیت فرماتے: قال رسول الله ﷺ أو صيكم بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيرا أغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً، ولا امرأة، ولا كبيراً هامياً، ولا منعزلاً بصومعة ولا تقربوا نخل ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناءً ۱۔ (السيرة النبوية: ج ۲، ص: ۲۳۶) یعنی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا تاکید حکم دیتا ہوں اور جو مسلمان تمہارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید کرتا ہوں، اللہ کے نام سے اس کی راہ میں منکروں سے جہاد کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کرو، بددیانتی نہ کرو، کسی بچے اور عورت کو قتل نہ کرو، کسی بوڑھے اور اپنی خانقاہ میں گوشہ نشین رہنے والے کو قتل نہ کرو، کسی کھجور کے درخت کو نہ کاٹو اور نہ ہی کسی مکان کو ڈھاؤ“

اسلام کو امن و شانتی اس قدر محبوب ہے کہ حضور ﷺ نے صلح حدیبیہ کے ذریعہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اس خدشہ کے باوجود کہ دشمنی کا مقصود فریب دہی ہو تو بھی اپنی طرف بڑھے ہوئے صلح کے ہاتھ جھکائیں۔ مؤرخ ابن ہشام اور مؤرخ ابن سعد وغیرہ نے بالاتفاق یہ بات کہی ہے کہ حضور ﷺ نے ہجری میں جب حج بیت اللہ کے لیے نکلے تو آپ کے ہم رکاب سترہ سو ایسے نفوس قدسیہ تھے جو آپ کے اشارہ پر ساری کائنات سے جنگ کر لیتے اس کے باوجود آپ ﷺ نے اللہ کے حکم پر صلح فرمائی۔

جہاد و مصر حاضر کے تناظر میں:۔ جہاد کی حقیقت، اس کے شرائط اور اصول و ضوابط بیان کرنے کے بعد اب ہم اپنی گفتگو کا رخ عصر حاضر کے چند ان جہادی تحریکوں کی طرف کر رہے ہیں جو فلسطین، کشمیر، افغانستان اور عراق وغیرہ میں کفار کے خلاف سرگرم ہیں۔

ارض مقدس فلسطین میں بے قصور و معصوم اہل حق پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے۔ فلسطین میں قبلہ اول کی بقا اور جان و عزت کی حفاظت کے لیے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں فلسطینیوں کا خود کش حملہ کرنا اور اسرائیل سے جہاد کرنا بالکل درست ہے۔ اسے دہشت گردی نہ کہی جائے گی۔ ہدایہ ج ۲ ص ۵۵۹ پر ہے: الجہاد فرض علی

الکھایہ اذھام بہ فریق من الناس سقط عن الباقین فان العدو علی بلد وجب علی جمیع الناس، الدفع۔ ”یعنی جہاد فرض کفایہ ہے جب کہ کچھ لوگ جہاد کریں تو باقی سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر دشمن شہر پر حملہ کرنے تو تمام لوگوں پر اس کا دفع واجب ہے“ چوں کہ فلسطین میں مسلمان دشمن کے زرخے میں رہتے ہیں نہ ان کی جان محفوظ ہے اور نہ ان کی عبادت گاہ تو ایسی صورت میں جہاد صحیح ہے۔

اسلام کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ بے قصور اور بے گناہ جانوں کو کسی صورت میں ہلاک کرنا جائز نہیں ہے اور ایسی جگہ جہاں انسان کی جان ہاس کی عزت اور عبادت گاہ محفوظ ہوں ایسی صورت میں خود کش حملہ درست نہیں اور اگر حالت اس کے برخلاف ہو تو درست ہے۔ کشمیر میں یاد دنیا کے کسی گوشہ میں جتنے خود کش حملے اور بم اسپورٹ ہوتے ہیں ان میں دشمن کی اگر ۵۰ جانیں ضائع ہوتی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ بے قصور عوام کی جان ضائع ہوتی ہیں اور ان تمام حملوں میں کسی ایسے مسلمان کا ہاتھ نہیں رہتا ہے جو اسلام کے احکام کو صحیح طور پر جانتے ہو۔ خبر رساں ایجنسیاں اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لئے وہ ایک منظم طور پر ہر حملے کے پیچھے کسی نے کسی مسلمان کا ہاتھ ثابت کرتے ہیں جب کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس حملے میں مسلمانوں کا نام و نشان تک نہیں ہے مگر اسلام کو بدنام اور اسے دہشت گردی کا مذہب قرار دینے کے لئے اسلام مخالف طاقتیں اپنی قوت کا استعمال کرتی ہیں اور چند ایسی خیالی تنظیم اور ایسے ہوائی افراد کی طرف حملے کو منسوب کرتی ہیں کہ جس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ اسامہ، ملا عمر اور ایمن الظواہری کے نام پر آج

مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے حالانکہ یہ سب ایسے آدمی ہیں کہ شاید ان کا وجود بھی نہ ہو۔ اسامہ، ملا عمر اور ایمن الظواہری جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اگر اسلام کے احکام سے واقف ہوتے تو فوراً دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتے اس لئے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنی جان کی خاطر دوسری ہزاروں جانوں کو ہلاک کیا جائے۔ امریکہ و اسرائیل کے پاس بھی اتنی قوت ہے کہ وہ ہزاروں اسامہ کو دنیا کے کسی بھی غار سے نکال کر ظاہر کر دیں مگر ان کا اچھا خاصا کام جب اسامہ کو پوشیدہ ہی رکھنے میں ہے تو پھر اسے دنیا کے سامنے لایا کیوں جائے؟

جو حضرات اخبارات کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں ان پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ اسامہ اور ایمن الظواہری کا وقتاً فوقتاً جو ٹیپ نشر ہوتا ہے جسے ہر اخبار پہلے صفحہ پر جگہ دیتا ہے وہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ مہینہ، پندرہ دنوں پر اسامہ اور ایمن الظواہری کی ایک ہی تصویر بدل بدل کر شائع ہوتی ہے اور اس تعلق کی تمام خبریں تقریباً ایک ہی ہوتی ہیں۔ ہر خبر میں یہی رہتا ہے کہ القاعدہ اگلے مہینہ حملہ کرے گا، عیسائی کے خلاف جہاد جاری رکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ مغربی میڈیا ان خبروں کو شائع کر کے مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہم ایسی تمام خبروں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اسلام کے مطابق کسی بے گناہ جان کو مارنا جائز نہیں۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے دہشت گرد نہیں۔

☆☆☆

☆ مقالہ نگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے طالب علم ہیں

مری آہ نار سنا پر رہی طعنہ زن یہ دنیا
مرے درد دل کا عالم نہ سمجھ سکا زمانہ
غم عاشقی میں ارشد یہی زندگی کا حاصل
کبھی آہ صبح گاہی کبھی گریہ شبانہ

(علامہ ارشد القادری)

اسلام اور حقوق انسانی

مولانا زین العابدین نظامی

رو یہ کسی طرح کا ہونا چاہئے امیر لوگ غریبوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں اور غریب امیروں کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں آقا کا تعلق ملازم کے ساتھ اور ملازم کا آقا کے ساتھ کیسا ہونا چاہئے۔

الغرض اس دنیوی زندگی میں مختلف طبقوں کے جن چھوٹے بڑے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ برتاؤ اور رہن بہن کے بارے میں اسلام نے ہمکو جو نہایت مکمل اور روشن ہدایتیں دی ہیں وہ معاشرے کے آداب و احکام ہیں آئیے ان میں سے ہر ایک کا تفصیلی جائزہ لیا جائے۔

عام انسانوں کے حقوق :- قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسلمان وہی ہے جو ہر معاملے میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے اور کاروبار میں امین اور دیندار ہو دھوکہ دھڑی چوری، سود خوری اور رشوت خوری وغیرہ کر کے دوسروں کے حقوق کی پامالی نہ کرے اور جن لوگوں کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں گی وہ کامل مسلمان نہیں ہیں قرآن کریم نے ناجائز کمائی کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ”ولا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل“ اے ایمان والو! تم کسی غلط اور ناجائز طریقوں سے دوسروں کے مال نہ کھاؤ (سورۃ بقرہ آیت ۱۰۰) اس آیت کریمہ نے تجارت کے ان تمام ذرائع کو حرام قرار دیا جو باطل اور غلط ہوں جیسے جوا، شابازی، سود، رشوت اور چوری وغیرہ ایک دوسری آیت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ”وکیل للمطففین الذین اذا اکثالوا علی الناس یستوفون والا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم معوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین (سورہ مطففین آیت ۴) ترجمہ: ان کم دینے والوں کیلئے بڑی تباہی ہے جو دوسرے لوگوں سے جب ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے اور جب خود ہی دوسروں کے لئے

انسان طبعاً معاشرت پسند ہے وہ اپنی پیدائش سے لیکر تادم حیات بے شمار افراد کی خدمات، توجہ، امداد اور سہاروں کا محتاج ہوتا ہے اپنی عملی زندگی بسر کرنے کیلئے وہ اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ اجتماعی زندگی اس کے گرد تعلقات کا ایک وسیع تان بان تیار کرتی ہے، خاندان برادری، محلے، شہر، ملک اور بحیثیت مجموعی پوری نوع انسانی تک پھیلے ہوئے تعلقات کے یہ چھوٹے بڑے بہت وسیع دائرے ہیں ان تعلقات کو صحیح اور مستحکم بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ قوانین و ضوابط عطا فرمایا ہے تاکہ کوئی کسی کو بے جا ضرر نہ دے سکے ہر ایک کے جان و مال اور اولاد محفوظ رہ سکیں، انسان پر ماں، باپ، بیٹے، شاگرد، استاذ ملازم، مالک تاجر، خریدار، شہری اور حکمران ہونے اور بے شمار مختلف حیثیتوں سے جن قوانین و ضوابط پر عمل پیرا ہونا ضروری اور لازمی ہے انہیں حقوق انسانی کا نام دیا جاتا ہے ان حقوق میں بعض کی حیثیت صرف اخلاقی ہوتی ہے، مثلاً بڑوں کا حق ادب، چھوٹوں کا حق شفقت، ضرورت مندوں کا حق امداد اور مہمانوں کا حق تواضع وغیرہ اور بعض کو قانونی تحفظ حاصل ہے مثلاً حق ملکیت، حق اجرت، حق مہر اور حق معاوضہ وغیرہ معاشرت کے آداب اور حقوق کی تعلیم بھی اسلام کی خاص اور اہم تعلیمات میں سے ہے اور ایک مسلمان سچا اور پکا مسلمان تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اسلام کے معاشرتی احکام پر بھی پوری طرح عمل کرے معاشرتی احکام سے مراد باہمی برتاؤ کے وہ طور طریقے ہیں جو اسلام نے سیکھائے ہیں، مثلاً یہ کہ اولاد کا روپہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو، اور ماں باپ کا برتاؤ اولاد کے ساتھ کیسا ہو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کسی طرح پیش آئے بہنوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے میاں بیوی کس طرح باہم زندگی گزاریں چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے کس طرح رہیں اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا

کاروان رئیس اعظم

ناچتے ہیں تو کم دیتے ہیں کیا انکو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے دن اٹھا ئے جائیں گے جس دن کہ سارے لوگ جزاء و سزا کے لئے رب العالمین کے حضور میں حاضر ہوں گے۔

ماں باپ کے حقوق :- اس دنیا میں انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تعلق ماں باپ سے ہے، اسلام نے ماں باپ کا بہت بڑا حق بتایا ہے، کیونکہ انھوں نے ہماری رہنمائی اس وقت بہت ہی بہتر طریقے سے کی ہے، جب ہمیں کسی بھی چیز کا شعور نہ تھا انھوں نے ہمیں بننے بولنے، پہننے اوڑھنے، کھانے پینے اور پڑھنے لکھنے کے طریقے بتائے اور حتی الامکان اچھا سے اچھا سلیقہ سکھایا، اور بہترین تربیت فرمائی ہمارے لئے تمام مصیبتوں کو برداشت کیا طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا یہاں تک کہ سخت ٹھنڈی کے موسم میں بچے نے بستر پر پیشاب کر دیا اور پورا بستر سخت ٹھنڈی رات میں گھیلا ہو گیا مگر ماں نے بچے کو نہ پٹانہ ہی مارا بلکہ کسی طرح دوسرے بستر کا انتظام کر کے بچے کو اس پر لٹایا اور خود دوسرا بستر نہ ہونے کی وجہ سے یا تو گیلیے بستر پر لیٹ کر یا برف کی طرح ٹھنڈی زمین پر لیٹ کر پوری رات صبح کی کرنوں کے پھوٹنے کا انتظار کرتی رہی باپ نے دن بھر خون پسینہ ایک کیا اور شام کو بچوں کے کھانے کا سامان لے کر گھر پہنچا تا کہ ہماری بچے خوش رہیں الغرض ہزاروں مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرنے کے بعد ماں باپ نے اپنے پیارے کو پال پوس کر نو جوان کر دیا اور جب لڑکا بڑا ہو گیا تو ایسا نہیں کہ جس ذات نے اس پر احسانات کے دریا بہا دیے ہیں اور اپنے مستقبل کا سہارا سمجھ کر اس سے کچھ امیدیں وابستہ کر لی ہیں ان تمام امیدوں پر نو جوان بڑی بے دردی کے ساتھ پانی پھر دے اور خود مختار ہو کر جو چاہے کرے اور ماں باپ کا اس پر کوئی حق نہ رہا بلکہ اسلام نے اولاد پر کچھ حقوق مقرر کئے ہیں کہ ان کا کہنا مانے ان کی باتوں پر عمل کرے اور انکوائف تک نہ کہے یہاں تک کہ اگر ماں باپ کی عزت کرنے اور ان کے حقوق پر عمل پیرا ہونے کی سخت تاکید کی گئی ہے مثلاً اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ”وقضی ربک الاتعبدوا الا ایاه وبالوالدین احساناً“ ترجمہ: ترے رب نے جتنی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو اور والدین

کے ساتھ بھلائی کرو (سورہ بنی اسرائیل)

اولاد کے حقوق :- اسلام نے جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق مقرر کئے ہیں اس طرح ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق رکھے ہیں جہاں تک انکو کھلانے پلانے اور پہنانے کا تعلق ہے اس کے ذکر کی یہاں ضرورت نہیں، کیوں کہ اولاد کے اس حق کا احساس ہمیں فطری اور طبعی طور پر بھی ہے ماں اولاد کے جس حق کی ادائیگی میں عموماً کوتاہی کرتی ہے وہ انکی دینی اور اخلاقی تربیت ہے پروردگار عالم نے والدین پر فرض کیا ہے کہ اپنی اولاد اور اہل و عیال کی تربیت اور نگرانی اس طرح کریں کہ مرنے کے بعد وہ جہنم میں نہ جائیں قرآن عظیم میں ہے ”یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم ناراً“ (تحریم) ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بعض لوگوں کو اپنی اولاد میں سے لڑکوں سے زیادہ اور محبت ہوتی ہے اور بیچاری لڑکیوں کو وہ بوجھ سمجھتے ہیں اور اس واسطے ان کی خبر گیری اور تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں اس لئے اسلام میں لڑکیوں کی تربیت کے سلسلے میں خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔

ایک حدیث میں ہے:- ”جس شخص کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے اور ان کو اچھی تربیت دے اور (مناسب جگہ) ان کی شادی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا“ اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کا حکم دیا گیا ہے۔

عن جابر بن سمیرہ قال قال رسول اللہ ﷺ لان

یودب الرجل ولده خیر له من ان یتصدق بصاع“

حضرت جابر بن سمرہ نے کہا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو اس کے لیے ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

انتباہ:- بچہ کا اچھا سامان رکھے برائے نام نہ رکھے کہ برے نام کا برا اثر ہوگا اور ترتیب قبول نہ کرے گا، ماں یا کسی نیک نمازی عورت سے دو سال تک دودھ پلوائے پاک کمائی سے ان کی پرورش کرے کیونکہ ناپاک مال ناپاک عادتیں پیدا کرتا ہے۔ بھلانے کے لیے ان سے چھو وعدہ نہ کرے۔ جب کہ ہوشیار ہوں تو کھانے پینے، اٹھنے، بیٹھنے چل

پھرنے کا طریقہ سکھائے حضور ﷺ کی تعظیم و محبت ان کے دل میں ڈالے کہ یہی اصل ایمان ہے جب بچہ سات برس کا ہو جائے تو نماز کی تاکید کرے اور جب دس برس ہو جائے تو نماز کی تاکید کرے اور اس کے ساتھ ساتھ سختی بھی کرے یہاں تک اگر نہ پڑھے تو مار کر پڑھائے، وضو غسل اور نماز وغیرہ کے مسائل بتائے۔ لکھنے، پڑھنے کی تعلیم دے۔ جب جوان ہو جائے تو نیک شریف انفس لڑکی سے شادی کرائے اور وراثت سے اسے ہرگز محروم نہ کرے۔

اور لڑکیوں کو سینا پر دونا، کاٹا اور کھانا پکانا سکھائے، سورہ نور کی تعلیم دے بیٹوں سے زیادہ ان کی دلجوئی کرے۔ نو برس کی عمر سے ان کی خاص نگہداشت شروع کرے۔ شادی بارات میں جہاں ناچ گانا ہو وہاں ہرگز نہ جانے دے۔ ریڈیو سے بھی گانا بجانا ہرگز نہ سننے دے جب بالغ ہو جائے تو نیک شریف انفس لڑکے کے ساتھ شادی کرے، فاسق و فاجر خصوصاً بد مذہب کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرے۔

عام قرابت داروں کے حقوق:- ماں باپ اولاد میاں بیوی کے تعلقات کے علاوہ انسان کا ایک خاص تعلق اپنے قرابت داروں سے بھی ہوتا ہے۔ اسلام نے اس تعلق اور رشتے کا بھی بہت لحاظ رکھا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بھی کچھ باہمی حقوق مقرر کئے ہیں، چنانچہ قرآن عظیم نے ”ذوی القربیٰ“ کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ اور اسلام میں اس شخص کو بہت بڑا مجرم قرار دیا گیا ہے جو رشتے داری اور قرابت داری کو مہر و محروم کرے، ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا ”قرابت کے حقوق کو پامال کرنے والا اور اپنے برتاؤ میں رشتے ناتوں کا لحاظ نہ رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“

پھر اس سلسلے میں رسول ﷺ کی ایک خاص تاکید یہ بھی ہے کہ اگر ہا لغرض تمہارا کوئی قرابت دار حق قرابت داری ادا نہ کرے، تو اس کی قرابت داری کا حق تم اس صورت میں بھی ادا کرتے رہو، چنانچہ سرکار ﷺ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ”تمہارا جو عزیز قریب تم سے بے تعلق اور بے مروتی برتے اور حق قرابت داری ادا نہ کرے تو تم اس سے بے تعلق مت برتو بلکہ اپنی طرف سے تم اس کی قرابت داری کا حق ادا کرتے رہو۔“

بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق:- اسلام نے معاشرت کے سلسلے میں

کاروان رئیس اقلیم

ایک عمومی اور اصولی تعلیم بھی دی ہے کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کی تعظیم و تکریم کرے۔ ان کے سامنے ادب سے رہے، اور بڑے کو چاہئے کہ اپنے چھوٹوں سے پیار و محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے (اگر چہ ان میں باہمی کوئی رشتہ نہ ہو) اسلام کی نظر میں یہ چیز اتنی اہم ہے کہ حضور ﷺ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا۔ ”جو بڑا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور چھوٹے اپنے بڑے کا ادب و لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

ایک حدیث میں سرکار ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ ”جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کی بڑی عمر کی وجہ سے عزت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے بھی ایسے لوگ مقرر کر دے گا۔ جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کریں گے۔“

پڑوسیوں کے حقوق:- انسان کا اپنے رشتے داروں کے علاوہ ایک مستقل رشتہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام نے اس تعلق کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ اور اس کے لیے مستقل اور مفصل ہدایتیں دی ہیں۔ قرآن عظیم میں جہاں ماں باپ میاں بیوی اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے وہیں پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ان کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

ارشاد ہے ”الجار ذی القربىٰ والجار المجنب“ والجار المجنب بالجنب“ اس آیت کریمہ میں تین طرح کے پڑوسیوں کا ذکر ہے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ”والجار ذی القربىٰ“ سے مراد وہ پڑوسی ہیں۔ جن سے پڑوسی کے علاوہ خاص قرابت بھی ہو۔ اور ”والجار المجنب“ سے مراد وہ پڑوسی ہیں۔ جن کے ساتھ کوئی اور تعلق رشتہ داری وغیرہ نہ ہو۔ صرف پڑوسی کا تعلق ہو، جس میں غیر مسلم پڑوسی بھی داخل ہیں اور ”والصاحب بالجنب“ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کہیں اتفاقہ ساتھ ہو گیا ہو۔ جیسے سڑکے ساتھی، مدرسے کے ساتھی، یا ساتھ کام کرنے والے ساتھی، اس میں بھی مسلم غیر مسلم کی تخصیص نہیں ہے اور ان تینوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مذہب اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔

گمراہوں اور حاجت مندوں کے حقوق:- یہاں تک جن طبقوں کے حقوق کا بیان ہو، یہ سب وہ تھے جن کے ساتھ انسان کا کوئی

کو انسانیت کا مقام بخشا، بیویوں کے حقوق مقرر کئے، ان سے نیک سلوک کرنے کی تلقین کی گئی، لڑکیوں کو رخصت قرار دیا گیا، ان کو وراثت کا حقدار بنایا گیا، علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی، لوگوں کو لاتعداد عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا، ایک ہی عورت پر اکتفاء کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، صرف مخصوص حالات میں مخصوص شرطوں کے ساتھ چار تک کی اجازت دی گئی۔

آغاز اسلام سے پیش تر سوسنودیاں کرنے کی کھلی اجازت تھی انہیں باتوں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ایک مرد اگر بیک وقت ایک سو بیویاں رکھے، تو ان میں سے کسے خوش رکھ سکتا ہے اس وجہ سے سرکار اقدس ﷺ نے سو بیویوں سے عقد کرنے پر پابندی عائد کر دی۔

اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاں اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ مرد عورت کو طلاق بھی دے سکتا ہے وہیں پیغمبر اسلام نے یہ بھی ذہن نشین کر دیا ہے کہ خالق کائنات کے نزدیک سب سے بدترین حلال چیز طلاق ہے، مردوں کے ساتھ ہی ساتھ عورتوں کو بھی حق ملا کہ اگر وہ بھی چاہیں تو شوہر کے جو رجسٹری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے خلع والے مسئلے پر عمل کر سکتی ہیں۔

عورتوں کے حقوق کو واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت نے ایک وعظ میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا بھی اسلامی قانون کے مطابق دیسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر، کیوں کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں اور دونوں خدا کی مخلوق ہیں اس کے بندے ہیں اور دونوں مادہ افہام و تفہیم اور ادراکات و احساسات رکھتے ہیں، اور دونوں کے اندر ایسے دل ہیں جو اچھے اور برے طرز عمل سے خوش اور ناخوش ہوتے ہیں، پھر تو یہ کہاں کا عدل و انصاف ہے کہ ان میں سے ایک ہستی کو احترام کے قابل سمجھا جائے اور دوسرے کو احترام و عزت سے محروم کر دیا جائے، اگر مرد اپنی بیوی سے راحت و خدمت گزاری کا مطالبہ کرتا ہے تو بیوی کو آرام ہو نچانا اسے خوش رکھنا شوہر کا اولین فریضہ ہے۔

مریضوں کے حقوق:- پروردگار عالم نے جہاں ہر طرح کے حقوق سے ہمیں آگاہ فرمایا ہے وہیں ہمیں بیماروں اور مریضوں کے حقوق سے بھی آگاہ فرمایا ہے کیوں کہ یہ انسانیت کے خلاف ہوگا کہ کوئی

بیمار تعلق یا لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام نے ان کے علاوہ تمام کمزور طبقوں اور ہر طرح کے حاجت مندوں کا بھی حق مقرر کیا ہے۔ اور جو لوگ قدرت و حیثیت رکھتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ ان کی خبر گیری اور خدمت کریں اور اپنی دولت میں ان کا بھی حق اور حصہ سمجھیں، یتیموں، مسکینوں، مفلسوں، مسافروں اور دوسرے حاجت مندوں کی خدمت کی جائے، بھوکوں کے لیے کھانے اور تنگوں کے لیے کپڑے کا انتظام کیا جائے مریضوں کے لیے دواؤں کا اہتمام کیا جائے۔

سرکار ﷺ نے ایک حدیث میں اپنی دو انگلیاں برابر کر کے فرمایا، کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں مجھ سے اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔

عورتوں کے حقوق:- زمانہ جاہلیت میں نہ صرف عرب ممالک بلکہ دنیا بھر میں عورت کی حیثیت ایک معمولی جانور سے زیادہ نہ تھی۔ کائنات عالم میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، کہیں تہذیب و تمدن کا نام و نشان تک نہ تھا جو زور آور تھے وہ لاچاروں پر حکمرانی کرتے، اور انکو اپنا نوکر اور غلام بنائے رکھتے خاص کر لڑکیوں کو منحوس سمجھ کر پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کسی کام پر نکلنے وقت اگر عورت سامنے پڑ جاتی تو وہ کام ترک کر دیا جاتا تھا۔ بیوہ ہو جانے کی صورت میں اسے نہ صرف نکاح ثانی کرنے کا حق نہیں تھا۔ بلکہ اسے کسی قریب میں شرکت سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ سوتیلی ماں کو ترکہ کے ساتھ ساتھ ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ غیر اسلامی ممالک میں شوہر کے مرنے کے بعد جبراً اس کی بیوہ کو بھی آگ کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب عرب بت پرستی اور جاہلیت کے جنون میں مبتلا تھے۔ بچیوں کی پیدائش کو برا فاق سمجھا جاتا تھا، الغرض ہر طرح سے عورت کو جینے کا حق نہ تھا، اور خوش حال زندگی گزارنے کا انہیں حق حاصل نہ تھا۔ ناگاہ فاران کی چوٹی سے نور حق کی کرن پھوٹی اور سارے عرب میں ٹکڑ ٹکڑ کر ضیاء پاشی کرنے لگی، اس ضیاء پاشی سے سرزمین عرب کا گوشہ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات روشنی حاصل کرنے کے لیے بے تاب ہو گئی۔ اور بتدریج اصل عرب لڑکیوں کو برا شگون نہ سمجھ کر باعث برکت خیال کرنے لگے، اسلام نے سب سے پہلے عورت

ہمارا بھائی جب تک صحیح، سالم اور صحت مند رہے، اس وقت ہم اس کے ساتھ زندگی کے اوقات گزاریں اور اس سے اپنی ضرورت پوری کریں مگر وہ جب بیمار ہو جائے تو ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہئے کہ اس کی عیادت کی جائے، اور حال و خیریت معلوم کی جائے اور علاج کے مفید مشورہ دینا اس سے جلد شفا یاب ہو جانے کی امید ظاہر کرنا اور طرح طرح کی ایسی باتیں کرنا جس سے اس کا دل بہلا رہے، انسانیت کے عین مطابق ہے اور جوان چیزوں سے دور رہے اور صرف صحت کے اوقات میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ملاقات کرے تو سمجھ لو کہ وہ انسان تو ہے مگر اس کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے، اور وہ انسانیت سے کافی دور ہے اب ذیل میں اس تعلق سے حدیث ذکر کی جاتی ہے۔

”عن علی قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول مامن مسلم بعود غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وان عاده عشية الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے رحمت و مغفرت کی دعاء کرتے ہیں اور جو شام کے وقت عیادت کرتا ہے اس کے لیے ستر ہزار فرشتے صبح تک دعاء مغفرت کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہے۔

حقوق النروہین :- آج کل عام شکایت ہے کہ زن و شوہر میں نا اتفاقی ہے مرد کو عورت سے شکایت ہے تو عورت کو مرد سے، ہر ایک دوسرے کے لیے پال جان ہے، اور جب اتفاق نہ ہو تو نتائج کافی خراب ظاہر ہوتے ہیں، ہماری نا اتفاقی دنیا کے علاوہ دین کی بھی بربادی کا سبب ہوتی ہے، اور اس نا اتفاقی کا اثر یہیں تک باقی نہیں رہتا بلکہ اولاد پر بھی پڑتا ہے، اولاد کے دل میں نہ باپ کی اہمیت ہوتی ہے نہ ماں کی عزت، اس نا اتفاقی کا بڑا سبب یہ ہے کہ طرفین میں سے ہر ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتے اور رواداری سے کام نہیں لیتے

کاروان رئیس القلم

مرد چاہتا ہے کہ عورت کو باندی سے بھی بدتر بنا کر رکھے اور عورت چاہتی ہے کہ مرد میرا غلام رہے، جو میں چاہوں وہ ہونا چاہئے خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ جب ایسے خیالات فاسدہ طرفین میں پیدا ہونگے تو کیوں کر نبھ سکے گی۔ دن رات کی لڑائی اور ہر ایک کی عادات و اخلاق میں بربادی اور گھر کی بربادی اس کا نتیجہ ہے۔ قرآن شریف میں جس طرح یہ حکم آیا ہے کہ ”الرجال قوا من علی النساء“ جس سے مردوں کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھی معاشرت کرو، مرد کو یہ دیکھنا چاہئے کہ اس کے ذمہ عورت کے کیا حقوق ہیں، انہیں ادا کرے اور عورت شوہر کے حقوق پر نظر رکھے اور پوری کرے ایسا نہ ہو کہ ہر ایک اپنے حقوق کے پورا کرنے کا مطالبہ کریں اور دوسرے کے حقوق سے سروکار نہ رکھے اور یہی فساد کی جڑ ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بے جا باتوں پر کوئی خاص دھیان نہ دے اور اگر کسی وقت کسی طرف سے زیادتی ہوئی جائے تو فساد پر آمادہ ہونے کے بجائے نرمی سے کام لے کیوں کہ ایسی صورت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے اور سلجھی ہوئی بات بگڑ جاتی ہے، یہی وہ چاہئے کہ اپنے شوہر کی مکمل خیر خواہی کرے، اس کی فرماں برداری میں کسی طرح کی کسری باقی نہ رکھے اور اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، ان تمام لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر استاد، شاگرد، بادشاہ اور عوام، حاکم و محکوم اور امام و مقتدی وغیرہ کے حقوق بھی مقرر کئے ہیں۔

☆☆☆

☆ مقالہ نگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے طالب علم ہیں

تیرے قدموں میں شجاعت نے قسم کھائی ہے
یاد آئے گی تری یاد کی ہر محفل میں
عزم و ہمت کے مریضوں سے یہ کہہ دے کوئی
جان آ جائے گی شبیر کو رکھ لو دل میں

(علامہ ارشد القادری)

جہیں سے رنگ سے پڑمردگی سے چشم گریاں سے
خدا سے مصطفیٰ سے غوث سے احمد رضا خاں سے
(علامہ ارشد القادری)

عشق کی آخر کو ظاہر ہو کے رہتی ہے
رحم کی امداد کی ہے آس ارشد کو

NAZRULLA AND SONS

NABI HOUSE

719/18 ZAKIR NAGAR,
NEW DELHI-25

MOBILE: 9811026074, 9891138503

نازین العابدین نظامی

بنا کر رکھے اور عورت چاہتی
ہونا چاہئے خواہ کچھ بھی
ن میں پیدا ہو سکے تو کیوں کر
عادات و اخلاق میں برائی
یف میں جس طرح یہ حکم آیا
س سے مردوں کی عظمت
کے ساتھ حسن سلوک کرو
اس کے ذمہ عورت کے
ر کے حقوق پر نظر رکھے اور
پورا کرنے کا مطالبہ
کھے اور یہی فساد کی جڑ ہے
دوسرے کی بے جا باتوں
طرف سے زیادتی ہو ہی
کام لے کیوں کہ ایسی
ت بگڑ جاتی ہے، بیوی کو
کی فرماں برداری میں
میں خیانت نہ کرے،
شاگرد، بادشاہ اور عوام،
رہ گئے ہیں۔

کے طالب علم ہیں

م کھائی ہے
مفل میں
دے کوئی
دل میں

(علامہ ارشد القادری)

۱۳۲۸/۲۰

قادیانیت

تعارف و تجزیہ

مولانا محمد فیض الدین نظامی

تعارف نیز قدرے تجزیہ بھی پیش کریں گے جس کے تناظر میں اس شیطانی مذہب کے فاسد خیالات، باطل عقائد و نظریات اور اس کے صحیح خدوخال حقائق کے اجالے میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ اس کے حقیقی اغراض و مقاصد اور اصل تصویر سے واقفیت ہو۔

قادیانیت کے بانی کی پیدائش:- پنجاب میں (پاکستان امرتسر سے شمال مشرق میں ریلوے لائن پر ایک پرانا قصبہ ہے جس کا نام بٹالہ ہے جو ضلع گورداس پور کی تحصیل ہے۔ قصبہ بٹالہ سے گیارہ میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ”قادیان“ ہے جہاں مرزا غلام احمد نامی دشمن خدو رسول کی پیدائش ہوئی جس نے آگے چل کر ”قادیانیت“ کی بنیاد ڈالی۔ ان کے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور والدہ کا نام جہانگیر بی بی تھا۔

مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے مختلف روایتیں ملتی ہیں مگر ان سب میں رائج وہ ہے جو ان کی کتاب ”تربیع القلوب“ سے معلوم ہوئی ہے اس کے مطابق مرزا صاحب ۱۲۷۲ھ مطابق ۱۸۵۵ء میں پیدا ہوئے۔

تعلیم:- مرزا صاحب جب تحصیل علم کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے قرآن کریم اور بعض فارسی کتابوں کو اپنے گھر پر ہی مولوی فضل الہی سے پڑھنا شروع کیا پھر دس سال کی عمر میں عربی زبان سیکھنا شروع کی، اور جب سترہ سال کی عمر ہوئی تو آپ نے ایک استاد سے رابطہ قائم کیا جس سے انہوں نے صرف و نحو، منطق و فلسفہ اور ابتدائی عربی کی تعلیم لی اور ساتھ ہی طب کی تعلیم والد سے لیتے رہے جہاں تک دینی علوم و فنون کا تعلق ہے تو آپ نے کسی سے دینی علوم نہیں سیکھے صرف شوقیہ طور سے ان خود ان کا مطالعہ کرتے رہے۔

قادیانیت کا پس منظر:- علمی اور تاریخی حیثیت سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ قادیانیت فرنگی سیاست کے طعن سے وجود میں آئی

اللہ تعالیٰ نے اس نیکوں آسمان کے نیچے اور فرش گیتی کے اوپر بے شمار مخلوقات بسا کر ایجاد و اختراع کا ایسا نمونہ پیش فرمایا جو اس کی قدرت کاملہ کا نہ صرف مظہر ہے بلکہ اس کی وحدانیت والوہیت کی بین دلیل بھی، ان بے شمار مخلوقات میں ایک انسان بھی ہے جسے اس نے اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا کہ اس کو عزت و عظمت سے شرف فرمایا نیز اس کی رشد و ہدایت کے لئے یکے بعد دیگرے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام و رسولان عظام بھیجے چنانچہ اس سلسلے کی آخری کڑی حضور پر نور خاتم الانبیاء و المرسلین ﷺ کی ذات مبارکہ و مقدسہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا یعنی آپ کے بعد کبھی اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔

قرآن وحدیث، اجماع امت واقوال صحابہ اور ارشادات ائمہ سے یہ بات پایہ ثبوت بلکہ ثبوت کے اعلیٰ و ارفع درجے تک پہنچ چکی ہے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تاہم ارشاد نبوی کے مطابق آپ ﷺ کے بعد کم از کم تیس افراد ایسے ضرور پیدا ہوں گے جو نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے اور خلق خدا کو راہ راست سے پھیر کر ان کا ایمان لوٹنے کا کام کریں گے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب ﷺ کی یہ چشیم گوئی صحیح ثابت ہو کر رہی، چنانچہ اب تک چند ایسے دشمنان خدا و رسول پیدا ہو کر جہنم رسید بھی ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اپنے اور بہت سے دوسرے لوگوں کے کفر و ارتداد اور سرمایہ ایمان و اعمال کی بربادی کے باعث ہوئے، ان ملعون و مستحب کافروں میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے جس کے قائم کردہ مذہب باطل کو دنیا ”قادیانیت“ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے ہم اپنے اس مختصر سے مقالے کے اندر اس مذہب باطل کا

کاروان رئیس اعظم

ہے صحت یہ ہے کہ انیسویں صدی کے ریلج اول میں ہندوستان میں جہاد کی تحریک چلی چکی تھی اس سے مسلمانوں میں جہاد اور قربانی کی آگ بھڑک اٹھی تھی ان کے سینوں میں اسلامی شجاعت اور حوصلہ مندی موجزن ہونے لگی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں اس تحریک کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے جس کی سرگرمیاں برطانوی حکومت کے لیے پریشانی اور تشویش کا باعث تھیں اور احرار سواڈان میں بھی جہاد کا نعرہ بلند ہو چکا تھا جس سے سواڈان میں برطانیہ اقتدار ترنزل میں آگیا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ جنگاری اگر بڑک اٹھی تو پھر قابو میں نہیں آئے گی اور پھر افغانیوں کی تحریک اتحاد اسلامی کو اس نے پھیلنے اور مسلمانوں میں مقبول ہوتے دیکھا۔ اس نے سب خطرات کو محسوس کیا، اس نے مسلمانوں کے مزاج کو سمجھ لیا۔ لہذا مسلمانوں پر قابو پانے کی واحد شکل یہ ہے کہ ان کے عقائد و نظریات پر اور ان کے دینی مزاج و نفسیات پر قابو پایا جائے مسلمانوں کے مزاج میں درخور حاصل کرنے کے لئے دین کے سوا کوئی ذریعہ نہیں اس مقصد کے لیے برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ مسلمانوں ہی میں سے کسی شخص کو ایک بہت اونچے دینی منصب کے نام سے ابھارا جائے کہ مسلمان عقیدت کے ساتھ اس کے گرد جمع ہو جائیں اور انہیں حکومت کی وفاداری اور خیر خواہی کا ایسا سبق پڑھائے کہ پھر انگریزوں کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہ رہے یہ حربہ تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کیا کیونکہ مسلمانوں کا مزاج بدلنے کے لئے کوئی حربہ اس سے زیادہ کارگر نہیں ہو سکتا تھا۔

مرزا غلام احمد قادیانی جو دینی انتشار کا مریض تھا اور بڑی شدت سے اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ ایک نئے دین کا بانی بنے، اس کے کچھ متبعین اور موتمنین ہوں اور تاریخ میں اس کا ویسا ہی نام اور مقام ہو جیسا جناب رسول اللہ ﷺ کا ہے۔ انگریزوں کو اس کام کے لئے موزوں شخص نظر آیا جو ان کے اغراض و مقاصد کے لئے مسلمانوں میں کام کر لے۔ چنانچہ اس نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا، پہلے منصب تجدید کا دعویٰ کیا پھر ترقی کر کے امام مہدی بن گیا، کچھ دن اور گزرے تو مسیح موعود ہونے کی بشارت دیدی اور آخر کار نبوت کا تخت بچھا دیا اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد برپا کرنے کا شوق اتنا بڑھا کہ الوہیت تک کا دعویٰ کر میٹھا۔

عقائد و نظریات:- مرزا غلام احمد قادیانی شروع میں افکار و نظریات اور عقائد و اعتقاد کے تعلق سے بالکل عامۃً المسلمین کی طرح ہی تھے چنانچہ وہ ”ختم نبوت“ کے وہی معنی لیتے تھے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یعنی آپ نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لئے بند فرما دیا چنانچہ مرزا صاحب اپنی کتاب ”ازالہ اوہام“ میں لکھتے ہیں:-

”قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو کیوں کہ رسول کو علم دین جو سب جبرئیل علیہ السلام ملتا ہے اور باب نزول جبرئیل بہ جبرائیلہ وحی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خود منقطع ہے کہ رسول تو آئے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو“ (ازالہ اوہام ص: ۶۱۷)

”ہر ایک دانا شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النبیین میں وعدہ دیا گیا ہے اور جو حدیثوں میں بہ تصریح بیان کیا گیا ہے کہ آپ جبرائیل علیہ السلام کو بعد وفات رسول ہمیشہ کے لئے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا۔ یہ تمام باتیں سچ اور صحیح ہیں تو پھر کوئی شخص بہ حیثیت رسالت ہمارے نبی کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا“ (ازالہ اوہام ص: ۵۷۷)

اس کے علاوہ ”حماتہ البشری ص ۲۳ پر مرزا جی لکھتے ہیں:-” کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم صاحب فضل نے ہمارے نبی کا بغیر کسی استثناء کے خاتم النبیین نام رکھا اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لئے اس کی تفسیر اپنے قول ”لا نبی بعدی“ میں واضح طور پر فرمادی اور اگر ہم اپنے نبی کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں، اور یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی کیوں کر آ سکتا ہے درآں جا لے کہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا۔

مزید برآں بڑے موکدا انداز میں کتاب البریہ ص ۱۸۳ میں لکھتے ہیں:-

”آں حضرت ﷺ نے بار بار فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث ”لا نبی بعدی“ ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے آیت کریمہ و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔“

اوپر کے تمام مذکورہ اقتباسات سے جو عقیدہ مترشح ہے کیا اس سے کوئی بھی آدمی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایسا شخص جس کے یہ عقیدے ہوں اور جو خود قرآنی آیات اور حدیث سے استدلال کرتا ہو کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو چکا ہے کبھی نبوت کا دعویٰ کریگا اور جمیع انبیاء و رسل کو گالیاں دیگا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے چل کر ختم نبوت کے منکرین کو کافر و کاذب بھی قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

”اے لوگو! دشمن قرآن نہ بنو اور خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا نیا سلسلہ جاری نہ کرو اس خدا سے شرم کرو جس کے سامنے حاضر لیے جاؤ گے“ (آسمانی فیصلہ ص ۲۵ مطبوعہ ۱۸۹۱ء)

یہ تھے وہ اقتباسات جو مرزا صاحب خود اپنے قلم سے تحریر فرمائے ہیں جن سے ختم نبوت کے تعلق سے ایمانی اور خالص ایمانی عقیدے و اعتقاد کا ترشح ہوتا ہے جن میں مرزا غلام احمد نے صاف اور واضح الفاظ میں نبی کریم ﷺ کو خاتم الانبیاء تسلیم کرتے ہوئے اس شخص کو کاذب و کافر قرار دیا ہے جو نبی کریم حضرت محمد ﷺ کے بعد کسی کو نبی یا رسول مانتا ہے اور وہ بار بار اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اب اللہ کے آخری نبی ﷺ کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا اس کے خلاف آپ ﷺ کے بعد میں کسی کو نبی اور رسول مان کر کیسے اسلام سے خارج ہو سکتا ہوں اس واضح اقرار کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مرزا صاحب عقیدہ نبوت سے دور جاسکتے ہیں اور مستقل میں نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد مرزا صاحب کے عقائد و نظریات میں جو تدریجاً تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کو ملاحظہ کیجئے۔

ختم نبوت کی نئی تفسیر:- جیسا کہ آیت قرآنی اور احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور جیسا کہ خود مرزا صاحب نے بھی

اوپر کے اقتباسات و عبارات میں اقرار کر چکے ہیں کہ آپ ﷺ آخری نبی و رسول ہیں ان کے بعد اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہی مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اور تمام علمائے اسلام کی ختم نبوت کی متفقہ تفسیر بھی یہی ہے مگر مرزا صاحب اور ان کے متبعین نے اس سے ہٹ کر ختم نبوت کی ایک نئی تفسیر اختیار کی ہے جو خود حضور ﷺ ان کے صحابہ کرام کی تفسیر سے مختلف ہے صحابہ کرام نے ہر اس شخص سے جنگ کی جس نے حضور کے بعد دعوائے نبوت کیا، پھر یہی تفسیر بعد کے تمام مسلمانوں نے کی جس کی بنا پر مسلمانوں نے اپنے درمیان کبھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو لیکن قادیانی اور ان کے ماننے والوں نے ختم نبوت کی یہ زالی تفسیر کی کہ نبی ﷺ ”نبیوں کی مہر“ ہیں اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضور کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت آپ ﷺ کی مہر تصدیق لگ کر مصدقہ ہوگی۔

اس کے ثبوت میں قادیانی لٹریچر کی بکثرت عباراتیں موجود ہیں۔ مگر یہاں پر چند حوالوں پر اکتفاء کرتے ہیں۔

”خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی، جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اسی طرح آں حضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں“ (ملفوظات احمدیہ مرتبہ منظور الہی قادیانی حصہ پنجم ص ۲۹۰)

”ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم ﷺ خاتم النبیین ہیں مگر ختم نبوت کے معنی وہ نہیں جو ”احسان“ کا سواد اعظم سمجھتا ہے اور جو رسول کریم ﷺ کی شان اعلیٰ و ارفع کے سراسر خلاف ہے کہ آپ ﷺ نے نبوت عظمیٰ اسے اپنی امت کو محروم کر دیا بلکہ یہ ہیں کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں۔ اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کریں گے... انہی معنوں میں ہم رسول کریم ﷺ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں“ (الفضل قادیان، مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۳۹ء)

”خاتم مہر کو کہتے ہیں جب نبی کریم ﷺ مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پر لگے گی؟ (الفضل قادیان) تفسیر کا یہ اختلاف صرف ایک لفظ کی تاویل و تفسیر تک ہی محدود نہ رہا بلکہ قادیانیوں نے آگے بڑھ کر صاف صاف

کے تو ان کے ہاتھ سے اسلام جمع آفاق واقعات میں پھیل جائے گا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کی رو سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں اور یہ حد سے اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے" (مجموعہ اشتہارات ص: ۲۲۱ جلد ۱)

مسیح ہونے کا دعویٰ:۔ اب تک تو مرزا صاحب نے مسیح علیہ السلام کے مثل بننے کی کوشش کی تھی لیکن آگے چل کر منسبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

"مجھے ابن مریم ہونے کا دعویٰ نہیں اور نہ ہی میں شائع کا قائل ہوں بلکہ مجھے تو فقط مثل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ جس طرح محدثیت نبوت سے مشابہ ہے ویسے ہی میری روحانی حالت مسیح ابن مریم کی روحانی حالت سے اشددرج کی مشابہت رکھتی ہے" (مجموعہ اشتہارات ص: ۲۲۱ جلد ۱)

"اس عاجز نے مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو بلکہ یہ وہی پرانا الہام جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر یہ تصریح درج کر دیا تھا جس کے شائع کرنے پر سات سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگائے وہ سراسر مغتری اور کذاب۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ مثل مسیح ہوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواص طبع اور عادت اور اخلاق وغیرہ کے خدائے تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں" (ازالہ اوہام ص: ۱۹۰ جلد ۳: مطبوعہ ۱۸۹۱ء)

"یہ بات سچ ہے کہ اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں اسی الہام کی بناء پر اپنے ہمیں وہ موعود مثیل سمجھتا ہوں جس کو لوگ غلط فہمی کی وجہ سے مسیح موعود کہتے ہیں، مجھے اس بات سے انکار نہیں کہ میرے سوا کوئی اور مثیل بھی آنے والا ہو۔" (مجموعہ اشتہارات ص: ۲۲۱ جلد ۱)

اعلان کر دیا کہ نبی ﷺ کے بعد ایک نہیں ہزاروں نبی آسکتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کے اپنے واضح بیانات سے ثابت ہے جن میں صرف چند کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

"یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے" (حقیقۃ النبوت ۱۲۸۲ مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد قادیان)

"انہوں نے (یعنی مسلمانوں نے) یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدرت کو ہی نہ سمجھنے سے ہے، ورنہ ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے" (انوار خلافت ص: ۲۶ مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب) اگر میری گردن کے دونوں طرف تلواریں رکھ دی جائیں اور مجھ سے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آسکتے ہیں اور ضرور آسکتے ہیں" (انوار خلافت ص: ۶۵)

ان عبارتوں کو پڑھنے کے بعد کیا کوئی یہ یقین کر سکتا ہے؟ کہ یہ اقوال اسی شخص کے ہیں، یہ عقائد و نظریات اسی کے ہیں جو کبھی ختم نبوت کے منکر اور آپ ﷺ کے بعد کسی مدعی نبوت و رسالت کو کاذب و کافر قرار دیتا تھا علاوہ ازیں قادیانی نے ان عبارتوں سے نہ صرف نبوت و رسالت کے دروازے کھولے بلکہ ایک نہیں ہزاروں نبی کی آمد کو امکان کے دائرے میں لا کھڑا کیا بلکہ ختم نبوت کی نئی تفسیر سے اسی نے اپنے فاسد و باطل اغراض و مقاصد کو بروئے کار لانے کی ناپاک اور منظم کوشش کی ہے چنانچہ وہ اسی کے بعد ایک قدم ہڑت کر کے منصب تجدید و ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔

مسیح بننے کی کوشش:۔ مثل مسیح ہونے کے تعلق سے مرزا

صاحب کے خیالات ملاحظہ کیجئے:

"اور مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات سے مشابہ ہیں اور ایک کو دوسرے سے بہ شدت مناسبت اور مشابہت ہے" (مجموعہ اشتہارات ص: ۲۲۱ ج اول)

"جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں

ناظرین کرام غور فرمائیں مندرجہ بالا بیانات میں مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مثیل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس بات کا شدت سے انکار کیا ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، بلکہ ایسا سمجھنے اور کہنے والے کو مفتری اور کذاب بتایا ہے۔ نہ معلوم وہ کیا ضرورت اور مجبوری تھی کہ اپنے آپ کو محض مثیل مسیح ظاہر کرتا شخص پھر مسیح بن مریم کا داعیے دار بن کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ مرزا صاحب فرماتے ہیں:

”مسیحیت کا دعویٰ:۔“ مگر جب وقت آ گیا تو وہ اسرار مجھے سمجھایا گیا تب میں نے معلوم کیا میرے اس دعویٰ مسیح موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں۔ یہ وہی دعویٰ ہے جو براہین احمدیہ میں بار بار بالقرع لکھا جا چکا ہے“ (کشتی نوح ص ۷۷ مطبوعہ ۱۹۰۲ء)

”اور یہی عیسیٰ ہے جس کا انتظار تھا اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں میری نسبت ہی کہا گیا ہے کہ اس کو نشان بنادیں گے اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ بن مریم ہے جو آنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آنے والا یہی ہے اور شک محض نا فہمی سے ہے۔“ (کشتی نوح ص ۲۸)

”سوچو کہ خدا جانتا تھا کہ اس نقطہ پر علم ہونے سے ہے بویل ضعیف ہو جائے گی اس لیے اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصہ میں میرا نام مریم رکھا پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے دو برس تک صفت مریمیت میں، میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشوونما پاتا رہا۔ پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر مہینہ کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ حصہ چہارم ص ۵۵۶ میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ بس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سرخفی کی مجھے خبر نہ دی۔“ (کشتی نوح ص ۹۷)

”ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت جو ظہور موعود کا وقت ہے کسی نے بجز اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح موعود ہوں بلکہ اس مدت تیرہ سو برس میں کبھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسا دعویٰ نہیں ہوا کہ میں مسیح موعود ہوں، یقیناً سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسیٰ بن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے شخص

والا روحانی نہ پایا اور اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرتا رہا خدا تعالیٰ خود اس کا متولی ہوا اور تربیت کی، کنار میں لیا اور اس بندہ کا نام ابن مریم رکھا پس امکانی طور پر ہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل ارتداد میں سے کسی سلسلے میں داخل ہے، پھر یہ اگر ابن مریم نہیں تو کون ہے؟“ (ازالہ اوہام ص ۶۵۶ ج ۳)

عین محمد ہونے کا دعویٰ:۔ آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب کس طرح درجہ بدرجہ اپنے موقف میں غیر معمولی تبدیلی لاتے ہوئے ولایت سے لے کر نبوت تک پھر نبوت سے مسیحیت تک کا دعویٰ کر بیٹھے اور اس پر کس طرح کی بے تکلی باتیں کیں مگر ان کی فحش گوئی اور کفر و ارتداد کا ناپاک سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ آگے چل کر وہ خود کے عین محمد ﷺ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پھر ایک قدم ترقی کر کے آپ ﷺ سے بھی افضل و اعلیٰ ہونے کا ضمنی دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر ایک قدم ترقی کر کے آپ ﷺ سے بھی افضل و اعلیٰ ہونے کا ضمنی دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ بھی ان کے فحش کلمات سنیں اور حیرت و تعجب سے ان کی خیالی اڑان کا مشاہدہ کیجئے۔

”ادھر بچہ پیدا ہوا اور اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور شروع ہی میں اس کو خدا اور رسول پاک کا نام سنایا جاتا ہے بعینہ یہ بات میرے ساتھ ہوئی۔ میں ابھی احمدیت میں بطور بچہ کے ہی تھا جو میرے کان میں یہ آواز پڑی کہ مسیح موعود ”محمد است عین محمد است“۔ (اخبار الفضل قادیان مورخہ ۲۱ اکتوبر ۱۹۱۳ء)

”میں اس سے بالکل بے بہرہ تھا کہ مسیح موعود پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ منم محمد و احمد مجتبیٰ باشد۔ پھر میں اس مشکل سے بے علم تھا کہ خدا کا ہر برگزیدہ نبی اپنے آپ کو بزور محمد ﷺ کہتا ہے اور بڑے زور سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بروزی طور یہ وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔“

”پھر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ اولوالعزم نبی حضرت مسیح موعود کو ماننے سے خدا کے نزدیک صحابہ کی جماعت میں داخل ہو گیا ہوں حالانکہ وہ خدا کا نبی الہامی الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ جو میری جماعت میں شامل ہو اور اصل میرے سردار خیر المرسلین ﷺ کے صحابہ میں داخل ہوا۔“ (روحانی خزائن ص ۲۵۸ جلد ۱۱۶ مرزا غلام احمد قادیانی)

مرزا غلام احمد رسول اللہ سے بھی افضل :- مرزائیوں کا عقیدہ فاسد ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ صرف انبیاء بلکہ سید المرسلین علیہ السلام پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب ذکر الہی صفحہ ۱۹ پر لکھتے ہیں:

”پس میرا ایمان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس قدر رسول کریم ﷺ کے نقش قدم پر چلے کہ نبی ہو گئے لیکن کیا استاد اور شاگرد کا ایک مرتبہ ہو سکتا ہے، گو شاگرد علم کے لحاظ سے استاد کے برابر بھی ہو جائے تاہم استاد کے سامنے زانوئے ادب خم کر کے ہی بیٹھے گا۔ یہی نسبت آں حضرت ﷺ اور حضرت مسیح موعود میں ہے۔“ (تقریر میاں محمد خلیفہ، قادیانی اخبار الحکم ۱۸/۱۹ اپریل ۱۹۱۳ء) ”اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا انجام کا آخر زمانہ میں بدر ہو جاتے خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ بس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے جو شمار کی رو سے بدر کے مشابہ ہو، (یعنی چودھویں صدی) بس ان ہی معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کہ ”لقد نصوكم الله ببدر“۔ آں حضرت ﷺ کی بعثت اول میں آپ کے منکروں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا لیکن ان کی بعثت ثانی میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام سمجھنا یہ آں حضرت ﷺ کی ہتک اور آیات اللہ سے استہزا ہے حالانکہ خطبہ الہامیہ میں مسیح موعود نے آں حضرت ﷺ کی بعثت اول اور ثانی کی باہمی نسبت کو ہلال اور بدر کی نسبت تعبیر فرمایا ہے۔“ (اخبار الفضل قادیان ج ۳ ص ۱۰ جولائی ۱۹۱۵ء)

مشہور قادیانی شاعر قاضی اکمل کے اشعار ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی شان میں ان کی موجودگی میں پڑھے اور مرزا صاحب نے ان اشعار کو پسند فرمایا۔

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں
اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں
محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل
غلام احمد کو دیکھے قادیان میں

گویا مرزا غلام احمد قادیانی نہ صرف ہو بہو محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں بلکہ اپنی شان کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ ﷺ سے بڑھ کر ہیں۔ بعوذ باللہ من ذلک۔

الہامات مرزا :- قرآن مجید کے اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اسی قوم کی زبان میں وحی بھیجی جس قوم کی طرف وہ نبی بنا کر بھیجا گیا جس کی دلیل قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے۔

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیسین لہم
کے اس صاف اصول کے خلاف مرزا صاحب کو مختلف زبانوں میں الہامات ہوئے حق تو یہ تھا کہ مرزا صاحب کو پنجابی زبان میں وحی ہوتی کیونکہ وہ پنجاب کے تھے لیکن پنجابی زبان اس شرف سے محروم رہی۔ یہ کتنی غیر معقول بات ہے کہ نبی تو پنجابی ہو اور اس کو الہام کسی دوسری زبان میں ہو۔

چنانچہ مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ ”یہ بات غیر معقول اور بیہودہ ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے اور اسے الہام سے فائدہ کیا ہوا جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔“ (چشمہ موقت ص ۲۰ روحانی خزائن ص ۲۱۸ ج ۲۳) مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میری وحی اور الہامات قرآن پاک کی طرح ہیں لیکن اگر آپ مرزا صاحب کے الہامات کا سرسری جائزہ لیں گے تو یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ مرزا صاحب کے کتنے ہی الہامات ایسے ہیں جن کو وہ خود بھی نہ سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ مرزا صاحب فرماتے ہیں ”زیادہ تر تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں جیسے انگریزی سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔“ (نزل مسیح ص ۵۷۱۔ روحانی خزائن ص ۴۳۵ ج ۱۸)

غور فرمائیے مرزا صاحب جس زبان کو خود نہیں جانتے اس زبان کے الہامات کو کیا سمجھتے اور دوسروں کو کیا سمجھاتے ہوں گے؟

یہی بات نہیں مرزا صاحب غیر زبانوں کے الہامات کو نہ سمجھ سکتے ہوں بلکہ بہت سے اردو اور عربی الہامات ایسے بھی ہیں جن کو مرزا صاحب بھی نہ سمجھ سکتے تھے جس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں!

”پیٹ پھٹ گیا“ دن کے وقت الہام ہوا ہے معلوم نہیں یہ کس کے متعلق ہے۔ (البشری ص ۱۱۹ جلد دوم)

”لاہور میں ایک بے شرم“ (کون؟ معلوم نہیں) (لا یعنی بات) (البشری ص ۱۰۷ جلد دوم) بہت سے گیت الہامات ۱۰۸۔ ۲۷۰۔ ۱۳۰۔ ۲۰۔ ۲۷۰۔ ۲۶۰۲۰۔ ۲۷۸۔ ۲۳۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۔ ۲۷۲۔ وغیرہ

سے مراد وہ منارہ ہے جو مرزا صاحب کی سکونتی جگہ قادیان کے مشرقی کنارہ پہ واقع ہے۔ اور جسے مرزا صاحب نے خود اپنے نزول کے بعد بنوایا تھا۔ حدیث میں دجال جس دجال کا ذکر آیا ہے اس سے مراد شیطان اور عیسائی قومیں ہیں۔ (تاویل مرزا صاحب) حدیث میں دجال کے جس گدھے کا ذکر ہے اس سے مراد ”ریل گاڑی ہے“ جس پہ سوار ہو کر مرزا صاحب لاہور جایا کرتے تھے اور مرنے کے بعد آپ کی لاش کو دجال کے اس گدھے پر لا کر لایا گیا تھا۔

حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد دجال سے قتال کریں گے اور اس کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ مرزا جی فرماتے ہیں کہ: لد سے مراد لدھیانہ ہے اور دجال کے قتل سے مراد لیکھروام کا قتل ہے۔ نیز حدیث میں آیا ہے کہ حب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو وہ دوزرد چادریں پہنے ہوں گے مرزا صاحب نے اسکی تاویل اس طرح فرمائی کہ ”سبح موعود دوزرد چادروں میں اترے گا ایک چادر بدن کے اوپر کے حصے میں ہوگی دوسری چادر بدن کے نیچے کے حصے میں ہوگی، سو میں نے کہا اس طرف اشارہ تھا کہ سبح موعود دو بیماریوں کے ساتھ ظاہر ہوگا، تعبیر کے علم میں زرد کپڑے سے مردا بیماری ہے، اور وہ دونوں بیماریاں محمد میں ہیں یعنی ایک سر کی بیماری (مراق مالخو لیا) دوسری کثرت پیشاب اور دستوں کی بیماری“

کسی نبی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے دعوے اور پیش گوئیاں سچ ہوں مگر مرزا صاحب کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ ان کے دعوے جھوٹ کے پلندے ثابت ہوئے اور پیشین گوئیاں بھی۔ علاوہ ازیں وہ ایسے ایسے امراض میں مبتلا تھے جن کے ساتھ قطعاً کوئی نبی جلا نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی کے آخری ایام مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مباہلہ میں گزرے جس میں انہوں نے خود کی اور مولانا کی بھی موت کی مدت مقرر فرمائی تھی اور اسی پر اپنے حق و باطل ہونے کی عباد رکھی، مرزا صاحب تو اپنی مقرر کردہ مدت میں چل بے مگر مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک زندہ رہے۔

☆☆☆

☆ مقالہ نگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے طالب علم ہیں

وغیرہ۔ (البشری ص ۱۷۱ جلد ۲! مجموعہ الہامات مرزا غلام احمد) ”رہنا عاج“ ہمارا رب عاجی ہے۔ عاجی کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے۔ (البشری ص ۱ جلد اول۔ تذکرہ ص ۱۰۲ طبع ۳) ”عشم، عشم، عشم“ (البشری ص ۵۰۱ جلد دوم تذکرہ ص ۳۱۹)۔

اب آپ ہی انصاف و دیانت سے بتائیے کہ کیا کسی نبی کی نبوت کے لیے یہی الہامات ہوتے ہیں جن پر کسی نبوت کی بنیاد رکھی جائے مگر کیا بتائیے یہ تو صرف قادیانی نبوت کی خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں۔

تاویلات مرزا:۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت کی پہلی اینٹ ہی تاویل پر رکھی۔ حضرت ﷺ کے خاتم النبیین ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں جس کا واحد مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں قرآن مجید کا سیاق و سباق ہی بتا رہا ہے احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام کے اجماع سے بھی یہی ثابت ہے کہ آں حضرت ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں تمام امت مسلمہ کا بھی اسی پر اجماع ہے اور عربی لغت کا مفہوم بھی اسی کی صراحت کرتا ہے لیکن مرزا صاحب خاتم کا معنی مہر لیتے ہیں۔ مرزا صاحب تاویل کرنے میں بڑے ماہر استاد تھے موقع موقع ہونا موقف بدلتے رہے جیسا کہ آپ نے گذشتہ اوراق میں ملاحظہ فرمایا یہی حال ان کی امت کا بھی ہے آیات قرآنیہ کا جیسا مطلب چاہا نکال لیا، جس حدیث کو چاہا قبول کر لیا اور جس کو چاہا رد کر دیا۔ ذیل میں ہم چند عجیب و غریب تاویلات کا ذکر کریں گے۔

مرزا صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا کے جانے کے قائل بھی ہیں اور ان کی وفات کے بھی اور فرماتے ہیں کہ جس عیسیٰ بن مریم کا تم انتظار کرتے ہو جس کی خبر احادیث نے دی ہے وہ یہی عاجز (غلام احمد قادیانی) ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے خروج کی بے شمار حدیثیں وارد ہوئیں جو مرزا صاحب پر منطبق نہیں ہوتیں۔ ان کو اپنے پر منطبق کرنے کے لیے بے دھڑک تاویل کر ڈالی جو آج تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ: ”نزول سبح سے مراد ان کا آسمان سے اترنا نہیں بلکہ مرزا صاحب کا اپنے گاؤں قادیان میں پیدا ہونا مراد ہے۔“ حدیث میں سبح علیہ السلام کا دمشق کے سفید مشرقی منارہ

ہندو ازم: تعارف و تجزیہ

مولانا محمد عرفان عالم نظامی

زمانے کے لشیب و فراز کے سبب ہزاروں سال سے اس کا اطلاق ہندو مذہب کے ان اقوام پر ہونے لگا مثلاً برہمن، ویش، چھتری اور شدر اور اب تک ہو رہا ہے، ماضی قریب میں ہندو مذہب کا ایک جدید فرقہ وجود آیا جس کا بانی ”پنڈت دیانند سرسوتی ہے“ انہوں نے ہندو کی جگہ اپنے آپ کو آریہ کہلوانا پسند کیا، چونکہ اصطلاح مؤرخین میں ہندو، اور لفظ آریہ دونوں مترادف ہے یعنی وہ لوگ جو کسی قدیم زمانے میں شمال یا شمال مغرب کی جانب سے ہندوستان میں آکر اس کے باشندوں کو قتل یا پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ گزیں ہونے پر مجبور ہو کر خود ہندوستان پر قابض اور متصرف ہو گئے اور یہی لوگ ہندو کہلاتے ہیں اور انہوں نے ہی ہندوستان کو سارے عالم میں ایک نامور ملک بنادیا، جب ایرانیوں نے پنجاب کا ایک حصہ فتح کر لیا تو انہوں نے قدیم ہندوستانیوں کو ہندو کے نام سے یاد کرنا شروع کر دیا اور صدیوں تک اپنے آپ کو ہندو کہلانے سے گریز کرتا رہا، لیکن ایرانی، خراسانی اور بابلی ان کو ازراہ طغر اور پستہ ہندو کا باشندہ بن جانے کے اعتبار سے بھی ہندو ہی کے لفظ سے یاد کرتے رہے اور جب متعدد جماعتیں اسی طرح شمالی و مغربی ملک سے فاتحانہ انداز میں ہندوستان آتی رہیں اور ہندوستان میں پہلے سے موجود آریوں سے مکمل مل گئیں، اس طرح پنجاب و سندھ کا علاقہ پورے طور پر ایران کا ایک حصہ بن گیا تو عام طور پر ہندوستان کے رہنے والوں پر لفظ ہندو استعمال ہونے لگا اور اس کے بعد والوں نے بخوشی خود کو ہندو کہنا شروع کر دیا اور اب تو ہندو کہلانے پر فخر محسوس کرنے کو کہا جا رہا ہے جیسا کہ لالہ ہر دیال نے انگلستان میں منعقد ایک جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا سینہ ”ہندو“ کہلانے پر ازراہ فخر ابھر جانا چاہیے (کچھ ہندومت کے بارے میں)

اقتصادی حالت: نویدوں کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ہندو

دنیا کے جن قدیم خطوں میں پہلے پہل انسانی تہذیب و تمدن پروان چڑھ رہا تھا ان میں سے ہندوستان کا بھی علاقہ شامل تھا۔ ملک ہندوستان کے تمام اقوام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور مجوسی لفظ ہندوستانی میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن لفظ ہندو کا اطلاق صرف برہمن، ویش اور شدر جیسی خاص قوم ہی پر ہوتا ہے۔

ہندو مذہب کی تعریف:- ہندو دھرم سارے مذاہب کے عقائد و انکار اور دشوا سوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسا کہ پنڈت گنگا ناتھ جھا ایم، اے (کچھ ہندومت کے بارے میں، صفحہ نمبر ۷۷) میں فرماتے ہیں: ”ہندو مذہب کا خاصہ امتیازی اس کی ہمہ گیری ہے یعنی اس کے تحت میں تقریباً ہر قسم کے عقائد شامل ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب اپنا ایک مخصوص نظام معتقدات رکھتے ہیں جن کے کسی جزء سے انکار کرنا اس مذہب سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ہندوؤں کے یہاں کوئی ضابطہ معتقدات نہیں۔ ہر وہ شخص جو وحی والہام کا قائل ہے ہندو ہے۔ عام اس سے کہ وہ دنیا کے کسی کتاب کو بھی الہامی سمجھے“

لفظ ہندو کا معنی اور اس کی تحقیق:- لفظ ”ہندو“ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی سیاہ کے ہیں۔ عام طور پر فارسی کا ہاء مسکرت میں حرف سین سے اور مسکرت کا حرف سین فارسی میں ہاء سے بدل جا تا ہے جیسے ہفتہ، سپتہ یا سور یہ اور ہور یہ یا سندھو اور ہندو یا سوما اور ہو مایا ہ اور ماس یا دس اور دہ وغیرہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ مسکرت زبان میں سندھ یا دس یا کو سندھو اس لئے کہتے ہیں کہ عظیم الشان جمیل یا دس یا کا پانی سیاہ نظر آتا ہے۔

لفظ ہندو کا تاریخی پس منظر:- لفظ ہندو ایک غیر ملکی لفظ ہے اور یہ ان کی کسی بھی مذہبی کتاب میں کہیں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ آٹھویں صدی ہجری میں ایک گروہ کے لیے تتر گرتھ میں استعمال کیا گیا تھا،

مذہب کی اقتصادی حالت کا شکاری اور بیلوں اور گایوں کی رکھوالی پر منحصر تھی اور اسی شوق زراعت نے اس قوم کو دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا اور یہی وجہ ہے کہ رگ وید میں جا بجا کاشتکاری کے ذکر ملتے ہیں۔ کہیں پر کسانوں کو بل کے ”پھال“ درست کرنے کو کہا جا رہا ہے تو کہیں بیجوں کے خراب نہ ہونے کی التجا برہمنی سے کی جا رہی ہے جیسا کہ (کچھ ہندومت کے بارے میں صفحہ ۱۲ میں)

ذکر ہے کہ بکر وید ۱۲ ادھیائے منتر ۱ میں ہے کہ ”اے کسانو! تم اناج وغیرہ بونے کے لیے زمین کو پھاڑنے والا جو ”پھال“ ہے اور اس پھال کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو ککڑی کی خوبصورت پٹی لگی ہوئی ہے اس سے اناج پیدا کرنے والی زمین کو پھاڑو، اسی طرح تم اپنے رتھوں کو چلاؤ اور اپنی حفاظت کرو“ دوسری جگہ اسی وید اور اسی ادھیائے میں ہے کہ ”اے انسانو! تم بیلوں کو جوئے میں لگا کر کھیتی کی خاطر زمین کو اچھی طرح جو تو، اس کو اچھی طرح جوت کر اس میں اناج وغیرہ بوؤ جو محنت کرنے والے کاشتکار ہیں ان کو چاہئے کہ بیلوں کے ذریعہ بل میں پھال لگا کر زمین کو جوتیں“ ان دونوں اقتباسات سے ان کے اقتصادی حالت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہندو دھرم کا ابتدائی اقتصادی بھتی باڑی پر منحصر تھا۔

اجتماعی حالت:- عہد ماضی سے ہی ہندو معاشرہ میں آپس میں حقارت و نفرت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا اور علمی بخل تو انتہائی درجے پر رقص کر رہا تھا جیسا کہ مولوی ابوالجلال صاحب ندوی (کچھ ہندومت کے بارے میں صفحہ ۲۵) میں فرماتے ہیں، ”برہمنوں کا علمی بخل مشہور ہے، وہ نہ صرف ملچھوں اور راکشسوں سے اپنے علوم کو چھپاتے تھے بلکہ اگر ویدوں کے پاک اشلوک شدروں کے کانوں میں پڑ جائیں تو مذہبان میں سیسہ پلا دینے کا حکم تھا“ معاشرے میں ہر ایک قبیلے کی حیثیت الگ الگ تھی اور ہر ایک کے کام جدا جدا اور پرستش کے لئے بت بھی بنے ہوئے تھے چنانچہ برہمن کی حیثیت معاشرے میں منہ کی طرح اور چھتری کی حیثیت سوئڈ کی طرح ویش کی حیثیت پیٹ کی طرح اور شدروں کو پیر کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کے ساتھ حیوانوں اور جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا جیسا کہ (کچھ ہندومت کے بارے میں صفحہ ۵) پر ہے ”شدر قوموں میں عموماً ہندوستان کے قدیم باشندے

شامل ہیں جن میں سے ایک بڑے حصے کو ہندوؤں نے اپنی خدمت گزاری کے لئے ضروری سمجھ کر کچھ ادنیٰ درجہ کی رعایتیں دینے میں مشغول کیا اور ان کو برتن اور کھانے کی چیزیں چھونے کی اجازت ہے اسی طرح حجاموں کو کچھ رعایت حاصل ہیں“ بلکہ عہد قریب میں ہماروں، بھنگیوں اور کنجڑوں کو ہندو میں شامل بھی نہیں سمجھا جاتا تھا تو چہ جائے کہ ان کو مندروں میں پوجا کرنے کی اجازت ملتی چونکہ ہندوں کے درمیان اچھوت اور نچلے طبقے کو سماج میں دوسرے اقوام کے ساری حقوق دینے کی تحریک زوروں پر چلی ہوئی ہے تب سے اسے بھی ہندو میں شامل گردانا جا رہا ہے، اور اسی طرح معاشرے میں ان کے کام بھی آپس میں بنے ہوئے ہیں برہمن اس کیلئے صرف چھ کام ہیں (۱) پڑھنا (۲) پڑھانا (۳) یکیہ کرنا (۴) قربانی کرنا (۵) دان دینا (۶) دان لینا، چھتری ان کے حق میں یہ چار کام ہیں، پڑھنا، دان دینا، لوگوں کی حفاظت کرنا اور یکیہ کرنا، ویش ان کے ذمے پانچ کام ہیں، کرٹی کرنا، دان دینا، مویشی پالنا، پڑھنا اور سود پر روپیہ اٹھانا، شدر ان کے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے اور وہ یہ ہے سب کی خدمت گزاری کرنا، اور یہ اپنی ان بناروں پر سختی سے پابند تھے کہ اگر کوئی شدر جس کا کام خدمت کرنا وید کے پاک اشلوک سن لے تو اس کے کان میں سیسہ پگھلا دینے کا مذہبی حکم تھا، برہمن کی مکمل طور پر اجارہ داری تھی، اور مذہبی روایت کے نفاذ و تنسیخ کا سہرہ انہیں کے سر تھا یہی وجہ تھی کہ ہندو دھرم میں الگ الگ فرقے جنم لئے بقول ڈاکٹر رضی احمد کمال۔

ہندومت کی ایک بڑی خصوصیت، جو اسکی مقبولیت اور نشوونما کا بڑا سبب بنی وہ اس کی مختلف روایتوں کو اپنے افکار و رسومات میں سمونے کی صلاحیت تھی اس کے برخلاف برہمنی مت پر مکمل طور پر برہمنوں کی اجارہ داری تھی۔ سماج کے درمیانی اور نچلے طبقے نہ تو اس سے براہ راست استفادہ کر سکتے تھے اور نہ ہی برہمنی مت کو ان کی مذہبی ضرورتوں سے کوئی دلچسپی تھی“

اور اسی طرح ان کے معاشرے میں ناموں کے الفاظ بھی بنے ہوئے تھے اور وقت پیدائش سے ہی اس کے کچھ ایسے نام رکھے جاتے، جو اس کی ذات کی عکاسی کرتا، مثلاً برہمن کے نام ہوتے، منگل واک

کہ (کچھ ہندومت کے بارے میں صفحہ ۲۷) میں ابوالجلال ندوی رقم طراز ہیں آریہ سماجیوں کے علاوہ سناٹن و حرم کے پنڈتوں کا خیال ہے کہ ایٹھور نے، انسانی شکل میں سب سے پہلے برہما جی کے اندر ظہور فرمایا۔ ”برہما جی کے مکھ (منہ) سے چار شبد (لفظ) یہی چار شبد چار وید ہیں“ پھر ویدک ادب کی کئی قسمیں کی جاتی ہے۔ مگر چہ تمام ویدوں کو ادب مقدس ”شرقی“ ہونے کا درجہ حاصل ہے پھر بھی وید مقدس کو مختلف بنیادوں پر کئی قسموں میں بانٹا جاتا ہے ایک تقسیم زمانہ تصنیف کے اعتبار سے کیا جاتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر رضی احمد کمال اپنی کتاب ”ہندوستانی مذاہب“ کے اندر صفحہ ۱۲ میں فرماتے ہیں ”ایک تقسیم ویدک ادب کی اس کے حصوں کے زمانہ تصنیف اور ان کے موضوع کی بنیاد پر کی گئی ہے، جو قدیم آریائی دیوی دیوتاؤں کی شان میں کہے گئے بھجن اور گیتوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے بعد والے ویدک ادب کو برہمن کے نام سے پکارا جاتا ہے یہ تصانیف زیادہ تر مذہبی رسومات، آداب زندگی اور قربانی وغیرہ سے متعلق ہیں برہمن تصانیف کے آخری دور میں ویدک ادب کی ایک تیسری قسم کی ابتدا ملتی ہے جسے آرٹھکا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ اپنے موضوع اور مذہبی فکر کے لحاظ سے پہلی دونوں قسموں سے مختلف ہے ویدک ادب کی چوتھی قسم کو ”اپنشد“ کہا جاتا ہے اور یہ ویدانت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیوں کہ یہ ویدک ادب کا آخری حصہ ہے یعنی اس پر ویدک کانت ہوتا ہے اسی لئے اس کو ویدانت کہتے ہیں“

ویدک ادب کی ایک دوسری تقسیم جو کافی مشہور و معروف ہے اور وہ یہ نہیں (۱) رگ وید (۲) سام وید (۳) یجر وید (۴) اتھرو وید۔

رگ وید یہ ہندوازم کی سب سے پرانی کتاب ہے اور یہ رزمیہ اشعار میں مربوط ہے اور اس کی قدامت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ فن تحریر کا ایجاد رگ وید کے وجود کے صدیوں بعد ہوا ہے۔

رگ وید کے زمانے کی تعیین میں کافی اختلاف ہے ہاسک نے اس کی شرح ۷۰۰ ق م لکھی لیکن تاریخ الصحیح تعیین نہ ہونکا ہے کسی نے ۵۰۰۰ ، ۷ ، تو کسی نے ۵۰۰۰ ، ۱۸۰۰۰ ، ۲۵۰۰۰ ، ۳۰۰۰۰ ، ۳۵۰۰۰ اور کسی نے ۱۰۰۰ سال قبل مسیح بتایا ہے لیکن مؤرخین اور سنسکرت دانوں کے اقوال میں غور و فکر کرنے سے رگ وید کو

شرا، چھتری کے نام رکھے جاتے، بل واپک سنگھ (طاقت والا) اور ویش اپنے نام رکھتے ومن واپک اور گیتا اگر وال دولت اور شدروں کے عموماً کالی واس (سیاہ غلام) جیسے نام ہوتے اور یہ تقسیم صرف ناموں اور کاموں تک محدود نہ تھی بلکہ روزمرہ کے ہر پیش آنے والے چیزوں میں بھی پایا جاتی تھی مثلاً سمتوں جانوروں پرندوں میں سے ہر ایک کا مرجے اور منزلت کے اعتبار سے اختصاص ہوتا اور دیشا برہمن کے لئے جنوب شد کے لئے پورب چھتری کے لئے تو مغرب دلت کے لئے ہوتا تھا اسی طرح چھتری کے لئے گھوڑا تو برہمن کے لئے گائے ہوتی بل ویش کے لئے تو کتا اور سور شد کے لئے تھا پرندوں میں ہنس برہمن کے لئے تو باز چھتری کے لئے تھا کبوتر ویش کے لئے تو کوا گدھ شد کا نصیب تھا الغرض ساری چیزوں میں اپنی من مانی اور مرضی کے اعتبار سے تقسیم ہوتی تھیں جس سے سماج کے نحیف و ناتواں کا کوئی سہارا اور آرام کی زندگی گزارنے کا حق میسر نہ تھا۔

ہندو ادب۔ ہندوازم ہندوستان کا ایک قدیم مذہب ہے لہذا اس قدیم مذہب کی روایات کو دو حصے میں بانٹا جاسکتا ہے برہمنی مت اور ہندومت۔ برہمنی مت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدیم روایات و ادب جو آریوں کے ہندوستان میں آمد کے بعد ظہور پذیر ہوا یعنی (تقریباً ۱۵۰۰ قبل مسیح) سے لے کر ہندوستان میں چین مذہب اور بدھ مذہب کے عام اشاعت تک رہا یعنی (تقریباً ۳۰۰ قبل مسیح) اور اس مذہبی روایت کو وید مت اور ویدک ادب سے بھی پکارا جاتا ہے اور اس میں برہمن کو کلیدی حیثیت حاصل ہے کیوں کہ برہمنوں کی وہ ذات ہے جس کی بنا پر اس کی ہندوستان میں نشوونما ہوئی ہے برہمنوں نے آریائی مذہبی روایت کی پاسداری کر کے اس میں اپنا اثر بنائے رکھا مگر چہ برہمنی روایات میں گاہ لگا ہے تبدیلیاں ہوتی رہیں پھر بھی اس میں اپنا ویدک رنگ جانے نہ دیا اور برہمنیت میں جو کچھ بھی ادب وجود میں آیا وہ سارا کے سارا ویدک ادب میں شامل ہے برہمنی مت اور ہندومت میں وید کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور اسے ”شرقی“ یعنی الہامی ادب کہا جاتا ہے کیوں کہ اس کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ مذہبی حقائق کسی انسان کی تخلیق نہیں کیا اور اس کے انکار کرنے والے کو ”ناستک“ یعنی کافر کہا جاتا ہے جیسا

تدریجی ارتقاء ہے جو ۱۵۰۰ قبل مسیح سے لے کر ۵۰۰ قبل مسیح تک زمانہ راہ اور اس ہزار سال فکری سفر میں ایک مخصوص قسم کا ادب وجود میں آیا جو بعد میں ہندو روایتوں کے گونا گوں مظاہر کی بنیاد بنی۔

۵۰۰ قبل مسیح کے قریب ویدک ادب کا دور ختم ہونے سے لے کر
۴۰۰ عیسوی تک کے دور کو رزمیہ دور سمرتی ادب دور کہا جاتا ہے یہ دور
اپنی سیاسی، معاشرتی اور مذہبی خصوصیات کے اعتبار سے ویدک دور سے
نرا لاناظر آتا ہے اور اس سے آریائی سماج اور بدلی ہوئی برہمن روایات کا
وجود ملتا ہے جانکاری کے لیے رزمیہ نظموں سے مربوط مہا بھارت اور
رامائن کا مطالعہ بیش قیمتی موتی ثابت ہوگا۔

مہابھارت :- یہ مختلف قسم کی تصنیف ہے جو سنسکرت میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ طویل نظم اپنے دور کی بھرپور منظر کشی کرتا ہے اس نظم کا مرکزی

ٹی ہے۔ یہ طویل نظم اپنے دور کی بھرپور منظر کشی کرتا ہے اس نظم کا مرکزی قصہ راجا بھرت کے اخلاق کو رو بن اور پانڈوں کے درمیان تخت نشینی کی

جنگ کے متعلق ہے اس کے علاوہ اس کتاب میں بہت سی غیر ضروری روایات قصے اور واقعات بھی موجود ہے۔ یہ نظم قدیم ہندوستان کی

معلومات کا ایک دستاویز ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مرکزی واقعہ میں بھی زیادتی ہوتی رہی اور ہندوستان کے بہت سے رائج قصوں کو بھی اس میں جگہ ملتی رہی اس طرح یہ ایک لاکھ اشعار کا مجموعہ بن گیا۔

رامائن :- رامائن بھی ایک منظوم کتاب ہے جس میں رام چند راج اور ان سے متعلق لوگوں کے بارے میں ایک مربوط قصہ ہے۔

مہا بھارت کے مقابلے میں رامائن ایک ترقی یافتہ جدید معاشرے کی

عکاسی کرتی ہے بقول ڈاکٹر رضی احمد کمال ”مہاجرات کے مقابلے میں سزاوارتہ ترقی یافتہ، مہذب اور اخلاق، معاشرہ کی عکاسی کرتی ہے۔“

اس لئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ رامائن کے مرکزی واقعات مہابھارت کے بعد کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن عام طور پر رامائن کو مہابھارت کے مقابلے میں زیادہ قدیم تصور کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہا جاسکتا ہے، رامائن اور مہابھارت ہندو ادب کے قدیم و زبردست شاہکار ہیں اور غیر معتبر ہیں جیسا کہ سبطین احمد صاحب بدایوں (کچھ ہندومت کے بارے میں صفحہ ۹۴) میں لکھتے ہیں۔

ہائے قدرت میں جلوہ گر نظر آنے لگا۔ لیکن مہابھارت میں اور رامائن میں کچھ نئے دیوی، دیوتا مذہبی زندگی پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے برہما، شیو، وشنو اور ایک دیوی ماں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ برہما، وشنو اور شیو کو، تر مورتی، کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، برہما اور وشنو گرچہ ویدک ادب میں مذکور ہیں لیکن رزمیہ دور میں ان کی حیثیت میں نمایاں طور پر تبدیلی ہوئی ہے، جہاں پر ویدک ادب میں برہما کو سب سے عظیم اوتار کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے وہیں پر مہابھارت اور رامائن میں اس کی حیثیت صرف ایک خالق کائنات کی ہے وشنو اور شیو کے مقابلے میں برہما اپنا مقام لگا تار کھوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ عوام کے مرکز عقیدت اور مذہبی عظمت کے اصل حق دار وشنو اور شیو جی بن کر رہ جاتے ہیں۔

تر مورتی کے تصور میں اگر برہما خالق کائنات ہے تو وشنو کے سر پر کائنات کی بقا اور پرورش کی ذمہ داری ہے۔ شیو اپنے صفات میں وشنو سے کافی مختلف ہے، وشنو کی شخصیت میں اگر جمال کا پہلو غالب ہے تو شیو، الوہی طاقت کے قہر و جلال کا مجسمہ ہے وشنو اگر اپنی ہمدردانہ صفات سے دلوں کی تسلی کا باعث بنتا ہے تو شیو اپنی بے نیازی اور جلال سے دلوں کو دہلا کر لوگوں کے سروں کو اپنے آگے خم کر لیتا ہے۔

ہندومت: وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رزمیہ نظموں کے ابھر تے ہوئے دیوتا، وشنو، شیو اور دیوی ماں نے ہندومت کے عظیم ترین دیوتاؤں کی حیثیت حاصل کر لی، اور برہما جی پس منظر میں چلے گئے۔

عہد وسطی کی تاریخ دراصل انہیں دیوتاؤں سے وابستہ فرقوں کی نشوونما کی داستان ہے۔ اسی لئے رزمیہ نظموں کے بعد کے ابھرنے والے مذہب کو نیا ہندومت، یا فرقہ بندیوں کا ”ہندومت“ کہا جاتا ہے۔ اور ویدک یا برہمنی مت رسومات میں قربانی کو جو مرکزیت حاصل تھی وہ نئے ہندومت میں ختم ہو گیا بلکہ وشنومت نے تو اس کی زبردست طریقے سے مخالفت کی اور اس کی جگہ پوجا نے مرکزی مقام حاصل کر لیا۔ نئے ہندومت میں ایک خاص بات بھی جو اس کی قبولیت کا ذریعہ بنا، اور وہ یہ ہے کہ مختلف روایتوں کے افکار و نظریات کو اپنے اندر جگہ دینے کی صلاحیت تھی، اس کے برعکس ”برہمنی مت“ اس کا تعلق سماج

ہے۔ بہت سے دماغ ان کے مطالعہ سے لطف اندوز ہو چکے ہیں مگر وہ نقاد جو تاریخی حقیقت کے مقصد سے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمیشہ مایوس رہتے ہیں نہ تو اب تک ان کا زمانہ تصنیف معین کیا جاسکا ہے نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے بیانات میں کہاں تک اصلیت موجود ہے اتنا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ انوں کتابیں بعد میں آنے والوں کی تحریف سے محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اور اس پر بس نہیں ہے کہ اس کی اصلیت کا پتہ نہ چل سکا ہے بلکہ اس کتاب کے ہیرو رام چندر جی جس کے بارے میں ہندو کا عقیدہ ہے کہ یہ لکشور کا اوتار ہے اسے مورخوں نے بادشاہ مصر خیال کیا ہے اور اس کو مصری تصور قرار دیا ہے جیسا کہ موصوف (صفحہ ۹۵ پر) رقم طراز ہوتے ہیں۔

”مورخ کا قلم جذبات کا احترام کیوں کرے کتاب زیر بحث رامائن کے افسانے کو ایک مصری فرعون کا قصہ بتاتی ہے، یہ نسبت حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے، کہاں مصر اور کہاں ہندوستان کا یہ فیصل بندر منہ پھر تمدن اور معاشرت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بعد مکانی اور بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے، چنانچہ اس نسبت کو سن کر پہلے تو لمبوں پر تبسم پیدا ہوتا ہے، جو کسی مہذب یا دیوانہ کی باتوں پر آیا کرتا ہے، لیکن مطالعہ کے بعد استہزاء استعجاب سے بدل جاتا ہے“ البتہ مہابھارت اور رامائن اس وقت، سب سے قدیم اور اہم ماخذ ہیں جن میں ہندومت کے اہم فرقوں مثلاً وشنومت، شیومت اور شکتی مت کے علاوہ دیگر بہت سے دیوی اور دیوتاؤں کے واضح اور بھرپور تذکرے ملتے ہیں۔

مہابھارت ہی کا ایک مشہور معروف حصہ جو بھگوت گیتا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شری کرشن کے بیان کے پیرائے میں لکھی گئی ہے، یوں تو گیتا کو الہامی درجہ حاصل نہیں ہے مگر عملی اعتبار سے اس کو دیدوں سے کم تسلیم نہیں کیا جاتا ہے ویدک دور کے برعکس، جس میں کائنات کی فطری قوتوں سے متعلق مختلف دیوی دیوتا اہمیت رکھتے ہیں جیسے مولوی بداسکن (کچھ ہندومت کے بارے میں) کچھ یوں فرماتے ہیں۔

”رگ وید کے گیتوں میں مختلف دیوتاؤں کا ذکر آتا ہے، معمولی دیوتاؤں کو چھوڑ کر رگ وید میں تقریباً ۳۳ دیوتاؤں کا ذکر ہے۔ ان میں سے پہلا دیوتا دیاؤس ہے۔ آسمان بھی ایک دیوتا ہو گیا۔ دارن پہلے تو آسمان تھا پھر آسمان کا دیوتا بن گیا اور اس طرح وہ جملہ کرشمہ

کے اعلیٰ طبقوں سے تھا، اور اس میں برہمنوں کی مکمل طور پر اجارہ داری تھی اور اس نچلے طبقے والے نہ تو براہ راست مستفید ہو سکتے تھے اور نہ ہی برہمنی مت کو ان کے مذہبی احساسات سے کوئی دلچسپی تھی جین اور بدھ دھرم نے جب ہندوستان میں تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو انہوں نے اپنا مرکز ان طبقوں کو بنایا جن کی سماج میں کوئی حیثیت و وقعت نہ تھی جنہیں برہمنی مت ذلیل و کمتر خیال کرتا تھا۔ لہذا گوتم بدھ نے جب مساوات کا نعرہ بلند کیا، حقیر و ناتواں کو گلے لگانا شروع کیا تو لوگ جوق در جوق ان کے چرنوں میں پناہ ڈھونڈنے لگے اور مختصر سے عرصے میں بدھ مذہب ہندوستانیوں کا اپنا پسندیدہ اور ہر دلعزیز مذہب بن گیا، ویدک دھرم ایک بے نور چراغ بن گیا تھا، بدھ اور جین مذہب سے محصور برہمنی مت آخریہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان میں مقبولیت اب اسی حالت میں حاصل ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بقا و نشو و نما ایک عوامی شکل اختیار کر لے۔

ہندومت میں شمولیت کے لیے کسی طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہر کوئی ہندومت میں بلا چوں و چرا داخل ہو سکتا تھا چاہے وہ سماج کے جس طبقے اور ذات کی جس نوعیت سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب کہ برہمنی مت کا تعلق براہ راست سماج اور نچلے طبقے سے تھا اور اس طرح ہندومت میں تمام طبقات کے لوگ شامل ہونے لگے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندومت کا ارتقاء برہمنی مت کے عوامی رنگ اختیار کرنے کی ہی کوشش کا نتیجہ تھا۔

ہندومت کے فرقوں پر ایک نظر:- ہندومت کا عوامی رنگ اختیار کرنے کے ساتھ ہی ہندومت عہد وسطیٰ تک پوری طرح فرقوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور یہ تقسیم اچانک نہیں تھی، بلکہ رزمیہ نظموں کے عہد سے ہی اس کی شروعات اور تخم ریزی ہو چکی تھی، برہما، وشنو اور مہیش جنہیں تر مورتی کہا جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ ایک دیوی ماں بھی منظر عام پر آ کر غیر معمولی مقبولیت کی حامل بنیں، جب کہ برہما عوام کے دلوں کو مسخر کرنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ تمام کے ناموں پر ہندومت میں ایک ایک فرقہ منصفہ شہود پر آیا جیسا کہ ڈاکٹر رضی احمد کمال (ہندوستانی مذاہب، ایک مطالعہ صفحہ ۹) میں فرماتے ہیں ”سوائے برہما کے مندرجہ بالا سبھی دیوتاؤں کے نام پر ہندومت میں فرقے وجود میں آئے۔“

شیومت:- شیو، کو ہندوستان کے قدیم ترین اوتاروں میں خیال

کیا جاتا ہے، اور ویدک ادب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آریہ بھی اپنے ساتھ ہندوستان میں ایک ایسے دیوتا کا تصور لے کر آئے تھے جس کی خصوصیات ہندوستانی دیوتا سے میل کھاتی ہے جو ”زور“ کے نام سے مشہور تھا جیسا کہ مولوی بدر الحسن (کچھ ہندومت کے بارے میں، ص ۱۶) لکھتے ہیں ”ان کے علاوہ شیو بھی اس وقت بڑا دیوتا شمار کیا جاتا تھا، اس وقت اس کا نام ”زور تھا“ زمانے کے نہ ہونے و انحطاط کے ساتھ ساتھ آریوں اور ہندوستان کے قدیم باشندوں نے محسوس کیا کہ ”زور“ اور شیو ایک ہی ذات کے دو نام ہیں شیو کے پرستاروں نے پران کی تعریف کے وقت شیو اور شیومت کے افکار و نظریات میں چار چاند لگا دیا، اور پران میں اس کی مہابھارت کے متضاد صفت بیان کی جیسا کہ ڈاکٹر رضی احمد کمال (ہندوستانی مذاہب، ایک مطالعہ صفحہ ۲۳) میں لکھتے ہیں۔

”ایک طرف وہ تر مورتی، میں کائنات کو فنا کرنے والا، اس کی بربادی کا ذمہ دار دیوتا تصور کیا جاتا ہے دوسری طرف متعدد تذکروں میں اس کی پاکیزگی، تقدس اور ذاتی حسن و جمال کی قسم کھائی گئی ہے، اسے اپنے بھگتوں کی مرادیں پوری کرنے والا سمجھا جاتا ہے، ایک طرف اس کو جلال و غضب سے بھرا ہوا دیوتا مانا جاتا ہے تو دوسری طرف اسے ایک نرم مزاج دیوتا بھی سمجھا گیا ہے، جسے خوش کرنے کے لیے تلسی کے چند پتوں کا نذرانہ ہی کافی ہے“ شیو کے مختلف صفات سے متصف ہونے کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ہندومت میں اس کی آٹھ مستند صورتیں ہیں اور ہر ایک کی پرستش مختلف اوقات اور مختلف قبائل میں ہوتی ہے۔

ویشنومت:- ابتدائی ویدک ادب میں وشنو ایک کمتر درجے کا دیوتا رہتا ہے مگر وید عہد کے آخر تک وہ خدائے مطلق کا مقام حاصل کر لیتا ہے، وشنو کو سب سے زیادہ اس وقت شہرت ملی جب اسے کرشن واسود دیو کی شخصیت سے ملا دیا۔ اور اس عرف ویشنومت کو کرشن پرستی کا مذہب بن کر خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا دسویں صدی عیسوی اور بارہویں صدی عیسوی کے درمیان جنوبی ہند میں ویشنومت کے اپنے مفکرین پیدا ہوئے جن کے ذریعہ ویشنومت کو کافی فروغ ملا جس میں رامائن آچاریہ اور مادھو آچاریہ بہت مشہور ہیں، چودہویں صدی میں

راما، اند اور ان کے شاگردوں سے متعلق سنتوں نے جیسے روی داس، کبیر داس، ہلسی داس، میرا پائی اور نام دیو نے ویشنوں مت کو ہندومت کا غالب ترین فرقہ بنادیا۔

دیوی مت:- شیو کی طرح ہندوستان کے قدیم عقائد میں دیوی کا بھی تصور تھا کیونکہ ہندوستانی تہذیب کے آثار کی کھدائی میں شیو کی مورتی کے ساتھ ایک دیوی کی بھی مورتی ملی تھی، جن کو دیوی صورت میں حقیقت الہیہ کا مظہر تصور کیا جاتا تھا، اور مہا بھارت میں دیوی کا تذکرہ درگائی حیثیت سے ملتا ہے دیوی ماں حقیقت اعلیٰ کے مظہر کی حیثیت سے کالی اور درگا کی حیثیتوں میں زیادہ پوجی جاتی ہے، مختصر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ موجودہ ہندوؤں کا اب ویدوں اور مذہبی کتابوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کسی کی کرامت، شرافت، چمک، دمک دیکھ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کے تینتیس کر اور معبود اسی وقت تھے جب تینتیس کرور ہندو بھی نہ تھے۔

بندے نہیں ہیں جتنے اتنے خدا ہیں ان کے

کس کس خدا کے واسطے سجدہ کرے کوئی

ہندوؤں کے اوتار:- اوتار کا لغوی معنی اترنا ہے اور اصطلاح میں ایٹور کا خود کسی صورت میں زمین پر پیدا ہونے کا نام ہے بقول بھگوان داس (کچھ ہندومت کے بارے میں) ”خدا اپنے تئیں دنیا کے سامنے وقت فوقت مختلف قالبوں میں پیش کیا کرتا ہے“ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایٹور خود جنم نہیں لیتا بلکہ کسی مہاتما کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرماتا ہے۔

اوتاروں کی ضرورت:- لوگوں کا کہنا ہے کہ ان اوتاروں کی خود بخود آمد نہیں ہوتی ہے بلکہ اسی وقت ہوتی ہے، جب دنیا میں ان کی ضرورت ہو تی ہے اور یہ اوتار مختلف مقاصد کے پورا کرنے کے لیے مختلف حیثیات مختلف مدارج و قوت کے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ اوتار جس طرح نیکی کے ہوتے ہیں اسی طرح بدی کے بھی ہوتے ہیں مثلاً رام چندر نیکی کے اوتار تھے اور راون بدی کا تھا جب کسی علاقہ میں قانون شکنی اور بد امنی حد سے زائد ہو جاتی ہے تو وہاں قیام امن کے لیے خاص طور پر انتظام کرنا ہوتا ہے، اور تعزیری پولس وغیرہ زائد بھیجی پڑتی ہے، اسی طرح جب دنیا میں بد

اخلاقی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے خدا اپنے صفات میں سے کسی ایک صفت کو جسم انسان میں منتقل کر کے ہدایت کے لیے ارسال کرتا ہے اور وہی شخص اوتار کہلاتا ہے، بقول پاکش جترہ البرجی (ہندوؤں کے اوتار، دیباچہ): اگرچہ پر ماتما اسی اوتار ہے مگر یہ بات اس کو نہیں روک سکتی کیونکہ وہ پر کرنی کا مالک اور خالق کل ہے علاوہ ازیں بھکٹوں کی زبردست پرارتھا کہ بھگوان درشن دیجئے پر ماتما کو مجبور کرتی ہے کہ کسی شکل کو قبول کر لے کیوں کہ بغیر اس کے وہ مدعا کسی طور پر پورا نہیں ہو سکتا، عالم الغیب اور قادر مطلق ہوتے ہوئے دنیا کی خرابیاں دور کرنے کے لیے وہ ایسے طریقے اختیار کرتا ہے۔“

عقائد ہندوازم:- وید کلام الہی ہے، اس کا منکرنا تک ہے، ہندو آواگون (تناخ) کا قائل ہے، روح مرتی ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں وہ اگلے جنم میں انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو برے کام کرتے ہیں وہ کو، اکتا، سور پیدا ہوتے ہیں، جنت و دوزخ کا بھی تصور ہے، جہنم اٹھاسی ہزار ہیں، عالم تین ہیں، سفر لوک، ناگالوک، یا تال لوک (اعلیٰ اوسط، اسفل) گوشت کھانا واجب ہے جو نہیں کھاتا ہے وہ ۲۱ جنم تک جانور پیدا ہوگا، وہ نرک میں جائے گا، اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔

ہندو دھرم میں عقیدہ توحید:- گردنا تک کا نظریہ ہے کہ خدا ایک ہے ازلی ہے، ابدی ہے دیکانند نے کہا خدا بغیر شکل کے ہے، کبیر داس نے کہا: کرتا، بھرتا، سہرتا، خدا کے لیے تہو خوبیاں میں وہی خالق، پروردگار، موت کا مالک اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔

پورا آخر میں ہندو مفکرین ہندو ہی علماء کا ایک طویل مدتی قبول شدہ اجماع کے ذریعہ تسلیم کر لیا گیا قول ”کہ انسانی زندگی کے یہ چار مقاصد انسان زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں“ پیش خدمت ہے:

(۱) دھرم اصولوں پر مبنی انفرادی اور اجتماعی زندگی

(۲) ارتھ (دولت اور طاقت کا حصول)

(۳) موکش (کرم اور آواگون کے پھندے سے نجات اور

ابدی مسرت کا حصول) ان میں سے آخری یعنی موکش کو زندگی کا اعلیٰ

ترین نصب العین ہونے کا درجہ حاصل ہے۔☆☆☆

☆ مقالہ نگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے طالب علم ہیں

سال ۲۰۰۷ء ۱۳۲۸ھ

امام احمد رضا بحیثیت مفسر

مولانا محمد شمیم احمد نظامی

ہے۔ آیات کے نزول، ان کے حالات و واقعات اور اسباب نزول، نیز ترتیب کی ومدنی، محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ، خاص و عام، مطلق و مقید، مجمل و مفسر، حلال و حرام، وعدہ و وعید، امر و نہی اور نصائح اور امثال کا علم۔ (الاتقان جزء دوم ص ۲۲۲)

ان تعریفات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ علم تفسیر: ایسے معانی و مطالب کا بقدر طاقت بشری اظہار و بیان ہے جو اللہ رب العزت کے مراد کی طرف رہنمائی کرے۔

مفسر کے لیے چار شرطیں ہیں:۔ علامہ محمد حسین الذہبی صاحب "التفسیر والمفسرون" فرماتے ہیں۔ مفسر کے لیے چار شرطیں ہیں۔ اولاً: ان تكون الترجمة على شريطة التفسير، لا يعول عليها إلا إذا كانت مستمدة من الأحاديث النبوية، وعلوم اللغة العربية، والأصول المقررة في الشريعة الإسلامية، فلا بد للمترجم من اعتماده في استحضار معنى الأصل على تفسير عربي مستمد من ذلك، أما إذا استقل براه في استحضار معنى القرآن أو اعتمد على تفسير ليس مستمداً من تلك الأصول، فلا تجوز ترجمته ولا يعتد بها، كما لا يعتد بالتفسير إذا لم يكن مستمداً من تلك المناهل.

ترجمہ: پہلی شرط یہ ہے کہ ترجمہ تفسیر کی شرط پر ہو، مترجم صرف اسی ترجمہ پر اعتماد کرے جو احادیث نبویہ اور علوم لغت عربیہ اور شریعت اسلامیہ کے مقرر کردہ اصولوں سے ماخوذ ہو۔ مترجم کا اعتماد اصل معنی کے استحضار میں ایسی عربی تفسیر پر ضروری ہے جو اس سے ماخوذ ہو، بآیہ معاملہ کہ جب قرآن کے معنی کے استحضار میں اپنی رائے میں مستقل ہے یا اس نے ایسی تفسیر پر اعتماد کیا ہے جو ان اصولوں سے ماخوذ نہیں، تو اس کا ترجمہ جائز نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو ترجمہ شمار کیا جائے گا اسی طرح اس کی

اس خاکدان گیتی پر نہ جانے کتنے بندگان خدا تشریف لائے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ان میں سے کتنوں کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا اور ان کے کارنامے و خدمات کو سنہرے الفاظ میں یاد کیا جب کہ دوسری طرف بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو تاریخ نے پس پشت ڈال دیا اور ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ عصر حاضر میں ایسی ہی ایک تاریخی اور انقلابی شخصیت ہماری نگاہوں سے گزری جو یکتائے روزگار تھی۔ جن کی خدمات امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ جس کو دنیائے اہل سنت و جماعت احمد رضا کے نام سے جانتی ہے۔

تفسیر کا لغوی معنی:۔ تفسیر کے موضوع پر لکھی گئی ایک اہم کتاب "الاتقان" ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ھ) کی گراں قدر اور مشہور تصنیف سے ہے۔ اس میں تفسیر کا لغوی معنی "کشف و بیان" بتلایا گیا ہے اور اس کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں علماء و محققین اسلام کے متعدد اقوال پیش کئے گئے ہیں۔ مثلاً امام ماتریدی نے تفسیر کی تعریف یہ فرمائی ہے۔

اصطلاحی تعریف: اس بات کا یقین کہ لفظ سے یہی مراد ہے۔ اور اس بات کی اللہ کے لئے گواہی بھی کہ اس لفظ سے اس کی یہی مراد ہے۔ پھر اگر اس معنی مراد کے لئے کوئی دلیل قطعی مل جائے تو وہ تفسیر صحیح ہے ورنہ تفسیر بالرای ہے جو ممنوع ہے (الاتقان فی علوم القرآن جلد دوم ص ۱۲۱)

(۲) ابو طالب ثعلبی تفسیر کی اس طرح تعریف کرتے ہیں۔ وضع لفظ کا بیان حقیقتاً یا مجازاً ہو جیسے صراط کی تفسیر طریق (راستہ) اور صیب کی طر (بارش) سے کی جائے (الاتقان فی علوم القرآن جلد دوم ص ۲۲۱)

(۳) امام احمد اصہبانی نے تفسیر کی یوں تعریف فرمائی ہے۔ عرف علماء میں کشف معانی قرآن اور بیان مراد کو کہتے ہیں (الاتقان فی علوم قرآن جزء دوم ص ۲۲۲)

(۴) ایک گروہ علماء کے نزدیک تفسیر کی اصطلاحی تعریف یہ

اس تفسیر کو شمار نہیں کیا جائے گا جو ان اصول سے اخذ نہیں۔

ثانیاً: ان یکون المترجم بعيداً عن الميل إلى عقيدة زائفة متخالف ما جاء به القرآن، وهذا شرط في المفسر ايضاً، فانه لو مال واحد منهما إلى عقيدة فاسدة لتسلطت على تكفيره، فإذا بالمفسر وقد فسر طبقاً لهواه، وإذا بالمترجم وقد ترجم وفقاً لمولاه، وكلاهما يبعد بذلك عن القرآن وهده.

ترجمہ: دوسری شرط یہ ہے کہ مترجم کھوٹے عقیدے کی طرف رجحان رکھنے سے دور ہو جو عقیدہ اس کی مخالفت کرے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے۔ اور یہی شرط مفسر میں بھی ہے، کیونکہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک فاسد عقیدے کی طرف مائل ہو گیا تو اس کی فکر پر فاسد عقیدہ غالب آ جائے گا۔ پھر تو مفسر اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کرے گا اور مترجم اپنے رجحان کے مطابق ترجمہ کرے گا، اور اس وجہ سے دونوں قرآن اور اس کی ہدایت سے دور رہیں گے۔

ثالثاً: ان یکون المترجم عالماً باللغتين: المترجم منها والمترجم إليها، خبيراً بأسرارهما، يعلم جهة الوضع والأسلوب والدلالة لكل منهما.

ترجمہ: تیسری شرط یہ ہے کہ مترجم دونوں زبانوں کا عالم ہو جس سے ترجمہ کر رہا ہے اور جس کی طرف ترجمہ کر رہا ہے، دونوں زبان کے اسرار و رموز کا جاننے والا ہو، ان میں سے ہر ایک کے لئے دلالت و اسلوب اور وضع کی جہت کو جانتا ہو۔

رابعاً: ان يكتب القرآن أولاً، ثم يؤتى بعده بتفسيره، لم يتبع هذا بترجمته التفسيرية حتى لا يتوهم متوهم ان هذه الترجمة ترجمة حرفية للقرآن.

هذه هي الشروط التي يجب مراعاتها لمن يريد أن يفسر القرآن بغير لغته تفسيراً يسلم من كل نقد بوجه، وعيب يلتبس (المدخل المنير ص ۴۱ إلى النهاية) ترجمہ: چوتھی شرط یہ ہے کہ پہلے قرآن لکھا جائے، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر لائی جائے، پھر ترجمہ تفسیر یہ کہ اس کے تابع کرے تاکہ کوئی وہم کرنے والا یہ وہم نہ کرے کہ یہ ترجمہ قرآن کا ترجمہ حرفیہ ہے

یہ ایسی شروط ہیں جن کی رعایت کرنا اس شخص کے لئے ضروری ہے جو قرآن کی تفسیر اس کی زبان کے علاوہ میں کرنا چاہے ایسی تفسیر جو ہر نقد سے محفوظ رہے، اور ہر عیب سے پاک رہے۔

مذکورہ بالا شرائط اربعہ مفسر کے لیے ضروری ہیں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ "الاتقان فی علوم القرآن" میں مفسر کے شرائط و آداب تحریر فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جماعت علماء کے نزدیک قرآن حکیم کی تفسیر اسی عالم دین کے لیے جائز ہوگی جو مندرجہ ذیل پندرہ علوم و فنون میں ماہر ہو۔

(۱) علم لغت (۲) علم نحو (۳) علم صرف (۴) علم اشتقاق (۵) علم معانی (۶) علم بیان (۷) علم بدیع (۸) علم قرأت (۹) اصول دین (۱۰) اصول فقہ (۱۱) اسباب نزول و قصص (۱۲) تاریخ و منسوخ (۱۳) قرآن کے مجمل اور مبہم کو بیان کرنے والی احادیث (۱۴) فقہ (۱۵) علم وہبی۔

فاضل بریلوی ان تمام علوم و فنون و شرائط کے جامع تھے اور فن تفسیر میں نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ آئیے ان کی کچھ شہرہ آفاق تصانیف فی التفسیر کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ جن میں کنز الایمان کو عوام و خواص میں مقبولیت حاصل ہے اور مسلم امت بالخصوص اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم نعت ہے۔

کنز الایمان کا مطالعہ: کنز الایمان مطالعہ تین طرح سے کریں گے (۱) ترجمہ میں قرآن شریف کے نصوص و مضمرات کی رعایت (۲) ترجمہ میں اختصار اور جامعیت (۳) مختلف زبان "ترجمہ میں قرآن شریف کے نصوص و مضمرات کی رعایت" کے رخ سے ہم کنز الایمان کا ایک علمی اور فکری جائزہ لیں۔ اسی عنوان پر نمونے کے طور پر چند مقامات کی نشاندہی کریں گے۔ اسی کے ساتھ کنز الایمان کا دوسرے تراجم کے ساتھ ایک تقابلی خاکہ پیش کریں گے تاکہ کنز الایمان کے فاضل مترجم کی فکری بصیرت، فن تفسیر میں رسوخ، و جنی اختصار اور قرآن شریف کے نصوص و مضمرات اور اسلوب بیان پر ان کا گہرا مطالعہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔

پہلا مقام: سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۶ ملاحظہ فرمائیں۔ مولیٰ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے "ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون"۔

اس آیت کریمہ کا ترجمہ مولانا شرف علی تھانوی نے یوں کیا ہے۔ "بے شک جو کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کو ڈرائیے یا نہ

ڈرائیو وہ ایمان نہ لائیں گے“ مولانا فتح جالندھری نے ترجمہ یوں کیا ہے۔ ”جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے“

نوٹ: ان دونوں ترجموں کا حاصل یہ ہے کہ کافروں تک کلمہ حق کی دعوت پہنچائی جائے یا نہ پہنچائی جائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان ترجموں پر کوئی بھی دشمن اسلام دو طرح کا اعتراض کر سکتا ہے۔ اول: جب کافروں کے لیے نصیحت و انداز بالکل بے نتیجہ ہے تو پھر اسلام میں ایک تبلیغی نظام کا کیا مقصد ہے؟ اور جب وہ حسب فرمان خداوندی ایمان ہی نہیں لائیں گے تو کافروں میں تبلیغ و دعوت کی اب کیا ضرورت ہے؟ دوسرا مقام: تحویل قبلہ کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۴۳ ملاحظہ کریں۔

”وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعَ الرِّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ“
ترجمہ اشرف علی تھانوی:

”اور جس (سمت) قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں (یعنی بیت المقدس) وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹ جاتا ہے“

ترجمہ محمود الحسن: ”اور نہیں کیا تھا مقرر ہم نے وہ قبلہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں“

اب دونوں ترجموں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ مستقبل کا علم نہیں ہے۔ کیونکہ ان ترجموں سے نہایت صراحت کے ساتھ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنانے سے پہلے خدا کو علم نہیں تھا کہ قبلہ بنا دیے جانے کے بعد کون رسول کی پیروی کرے گا اور کون منحرف ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ سب کا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے اسے ہر ایسی شئی اور بات کا علم ہے جو اب تک واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی کا نام علم غیب ہے۔

اعتراض: مذکورہ بالا دونوں ترجموں پر یہ اعتراض اس لیے وارد ہوتا ہے کہ یہ مترجمین حضرات نے لِنَعْلَمَ کا ترجمہ کرتے ہوئے اس

نکلتے کی طرف توجہ نہیں دی کہ خدا کے لیے کسی واقعہ کا علم اس کے واقع ہونے پر موقوف نہیں ہے۔ پیروی کرنے والوں اور منحرف ہونے والوں کا علم اسے اس وقت بھی تھا جب کہ بیت المقدس قبلہ نہیں بنا تھا۔

اب آئیے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا ایمان افروز ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور غور فرمائیے کہ خدا کے عالم الغیب ہونے کی مفت کو انہوں نے کس طرح ملحوظ رکھا ہے۔ موصوف کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ”اے محبوب! تم پہلے جس قبلے پر تھے وہ اسی لیے ہم نے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔“

کتنا انصاف پسند ترجمہ ہے۔ صرف ایک لفظ نے ترجمہ کو کتنا مؤدب اور باشرع بنادیا۔ اس ترجمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ علم تو خدا کو پہلے ہی سے تھا کہ قبلہ بن جانے کے بعد کون حضور ﷺ کی اتباع کرے گا اور کون الٹے پاؤں پھر جائے گا۔ لیکن قبلہ بن جانے کے بعد وہ دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ کون تابعداری کرتا ہے اور کون منحرف ہوتا ہے۔ یوں بھی کسی واقعہ کو دیکھنے کا مفہوم، واقعہ کے واقع ہونے پر ہی صادق آتا ہے لیکن کسی واقعہ کے ساتھ علم کا تعلق اس کے واقع ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔

دوسرا رخ: واضح رہے کہ ہم کنز الایمان کا مطالعہ تین اعتبار سے کر رہے ہیں۔ جس میں ایک جہت سے ہم نے مطالعہ کیا۔ اب دوسرا رخ ”ترجمہ میں اختصار و جامعیت“ پیش خدمت ہے۔

اس سلسلے میں کنز الایمان سے ہم کچھ آیتوں کو پیش کریں گے جن میں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے ترجمہ کے ساتھ مولانا تھانوی کے ترجمے کا بھی ایک تقابلی خاکہ پیش کریں گے تاکہ آپ اس آئینے میں امام احمد رضا کے خدا داد ہنر کا جلوہ دیکھ سکیں۔

آیت (۱) ”وَالَّذِينَ هُمْ يُخْسِرُونَ“ بقرہ/ ۲۷۷ تعداد حروف (۱۶)

ترجمہ ترجمہ رضویہ: وہی نقصان میں ہیں۔ تعداد حروف (۱۳)
ترجمہ تھانوی: ایسے یہی لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ تعداد حروف (۳۱)

آیت (۲) ”وَالَّذِينَ هُمْ يُمْتَدُّونَ“ بقرہ/ ۱۵۷ تعداد حروف (۱۷)

ترجمہ رضویہ۔ اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ تعداد حروف (۱۷)

ترجمہ تھانویہ۔ اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت تک رسائی ہوگئی۔

آیت (۳) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

وَالصَّلَاةِ“ بقرہ/ ۱۵۳ تعداد حروف (۳۸)

ترجمہ رضویہ۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تعداد

حروف (۳۱)

ترجمہ تھانویہ۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔

تعداد حروف (۳۱)

آیت (۴) ”وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ بقرہ/ ۲۱۲

تعداد حروف (۲۳)

ترجمہ رضویہ۔ اور خدا جسے چاہے بے کنتی دے۔ تعداد

حروف (۲۱)

ترجمہ تھانویہ۔ اور رزق تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے اندازہ

دیتے ہیں۔ تعداد حروف (۳۵)

آیت (۵) ”وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“ بقرہ/ ۲۱۳ تعداد حروف (۲۹)

ترجمہ رضویہ۔ اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ تعداد

حروف (۲۳)

ترجمہ تھانویہ۔ اور اللہ جس کو چاہتے ہیں راہ راست بتاتے ہیں۔

تعداد حروف (۳۵)

آیت (۶) ”مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا“ بقرہ

/ ۲۲۵ تعداد حروف (۲۳)

ترجمہ رضویہ۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے۔ تعداد

حروف (۲۳)

ترجمہ تھانویہ۔ کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے

طور پر قرض دینا۔ تعداد حروف (۴۶)

آیت (۷) ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

مَا كَسَبْتُمْ“ بقرہ/ ۲۶۷ تعداد حروف (۳۷)

ترجمہ رضویہ۔ اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ

دو۔ تعداد حروف (۳۲)

ترجمہ تھانویہ۔ اے ایمان والو نیک کام میں خرچ کیا کرو عمدہ چیز

کو اپنی کمائی میں سے۔ تعداد حروف (۵۲)

آیت (۸) ”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“

بقرہ/ ۲۶۹ تعداد حروف (۲۷)

ترجمہ رضویہ۔ جسے حکمت ملی اے بہت بھلائی ملی۔ تعداد

حروف (۲۳)

ترجمہ تھانویہ۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جیسے دین کا فہم مل جائے اس کو

بڑی خیر کی چیز مل گئی۔ تعداد حروف (۵۲)

آیت (۹) ”قُلْ فَاتُوا بِالْأَسْوَاقِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ“ آل عمران/ ۹۲۔ تعداد حروف (۳۳)

ترجمہ رضویہ۔ تم فرماؤ تو ریت لا کر پڑھو اگر تم سچے ہو تعداد

حروف (۲۸)

ترجمہ تھانویہ۔ فرما دیجئے کہ پھر تو ریت لاؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم

سچے ہو۔ تعداد حروف (۴۱)

آیت (۱۰) ”وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ“ نساء/ ۲۲۔ تعداد حروف (۳۹)

ترجمہ رضویہ۔ اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو جو گذرا

گذرا۔ تعداد حروف (۴۳)

ترجمہ تھانویہ۔ اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے

تمہارے باپ دادا نانہ نے نکاح کیا ہو مگر جو بات گذر گئی گذر گئی۔

تعداد حروف (۷۸)

تیسرا رخ:- عزیز قاری! اختصار و جامعیت کے اعتبار سے بھی

آپ نے فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی ترجمہ نگاری کا جائزہ لیا اور تعبیر

وزبان پر امام احمد رضا کو کتنی بے محابا قدرت ہے کہ کہیں کہیں عربی

عبارت سے بھی اس کا اردو ترجمہ مختصر ہو گیا ہے اور تعبیر کا کمال ہے مفہوم

کی وضاحت میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔

جب کہ تھانوی صاحب کا ترجمہ حشو و زوائد اور تعبیر کے بہت

سے وفائے پر مشتمل ہے۔ اب شگفتہ زبان کی حیثیت سے محاسن

اعقابکم (سورۃ آل عمران آیت ۱۳۴)

کنز الایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔

اس سلسلے میں چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں (۱) سورۃ یونس آیت نمبر ۲۴ ”حسٰی اذا احدثت الارض زخرفها واڑینت وظن اهلها انهم قدرون علیها اتها امرنا۔

ترجمہ۔ یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ ہمارے بس میں آگئی تو اس پر ہمارا حکم اترا۔

(۲) اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سُیرت، واذا العشارُ عطلت، واذا الوحوش خُشرت، واذا لبحارُ مسجرت واذا النفوسُ زجرت (سورۃ تکویر) ترجمہ: جب دھوپ لپٹی جائے۔ اور جب ستارے جھڑنے لگیں۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں۔ اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں۔ اور جب قبریں کریدی جائیں۔

(۳) سورۃ غاشیہ کی چند آیتیں وجوہ یومئذ ناعمة لسیعها راضیة فی جنة عالیة لاتسمع فیها لاجیة فیها عین جاریة فیها سرور مرفوعة واکواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابی مبثوثة ترجمہ۔ کتنے ہی چہرے اس دن عیش میں ہوں گے۔ اپنی کوشش پر راضی۔ ایسے بلند باغ میں کہ کوئی بیہودہ بات نہ سنیں۔ اس میں چشمہ رواں ہے۔ اس میں اونچے اونچے درخت ہیں۔ اور چنے ہوئے کوزے۔ اور لچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی زبان۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا امام احمد رضا کی خوبصورت اور شائستہ زبان کا یہ رنگ پورے کنز الایمان میں پھیلا ہوا ہے۔ عزیز قاری! کنز الایمان کے ساتھ مطالعہ کے بعد اب ہم ملاحظہ کریں کہ کنز الایمان کے ترجمہ میں عظمت رسالت کا احترام کس درجہ ملحوظ ہے تاکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی ترجمہ نگاری ذہن میں راسخ ہو جائے۔ اس سلسلے میں بھی ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے تاکہ امام احمد رضا کی مفسرانہ زندگی مزید واضح ہو جائے گی۔

عظمت رسالت کا احترام:- (۱) وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الہان مات او قتل انقلبتم علی

کاروان رئیس القلم

اس آیت کریمہ کا مختلف مترجمین نے جو ترجمہ کیا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں۔

اور محمد ﷺ تو ایک رسول ہے۔ ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول پھر کیا اگر وہ مر گیا یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے اگلے پاؤں (حمود الحسن دیوبندی) اور محمد ﷺ تو صرف (خدا کے) پیغمبر ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں۔ بھلا اگر یہ مرجائیں یا مارے جائیں تو پھر اگلے پاؤں پھر جاؤ؟ (فتح محمد جالندھری)

اور محمد زے رسول ہی تو ہیں۔ آپ سے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں سوا اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ اگلے پاؤں پھر جاؤ گے؟ (اشرف علی تھانوی)

محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مرجائیں یا قتل کر دیئے جائیں تو تم لوگ اگلے پاؤں پھر جاؤ گے؟ (ابوالاعلیٰ مودودی)

اب دامن ادب کو تھامے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ ایمان افروز ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

اور محمد تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول ہو چکے تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم اگلے پاؤں پھر دو گے۔ (کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن)

وضاحت:- ترجمہ کے ان حصوں پر توجہ فرمائیں ”اور محمد تو ایک رسول ہیں“ ”وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں“ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر صحت ترجمہ بھی ہے اور حسن ادب بھی۔

حضرت علامہ مولانا بدر الدین قادری کہتے ہیں۔ ”دور حاضر میں اردو کے شائع شدہ ترجموں میں صرف ایک ترجمہ ”کنز الایمان“ ہے جو قرآن کا صحیح ترجمان ہونے کے ساتھ (۱) تفاسیر معتبرہ قدیمہ کے مطابق ہے (۲) اہل تقویٰ کے مسلک اسلام کا عکاسی ہے (۳) اصحاب تادیل کے مذہب سالم کا مؤید ہے (۴) زبان کی روانی اور سلاست میں بے مثل ہے (۵) قرآن حکیم کے اصل منشا و مراد کو بتاتا ہے (۶) آیات ربانی کے اندر خطاب کو سمجھواتا ہے (۸) قرآن کے مخصوص محاوروں کی

کی سرحدوں کو چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ (محاسن کنز الایمان طبع ششم مرکزی مجلس لاہور۔)

معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی ترجمہ نگاری و تاویل پر کتنی دسترس حاصل تھا۔ اب ہم اپنی بحث کے آخری مرحلے میں کنز الایمان کے بعد دیگر کتب پیش کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے مختلف حواشی و تفسیر کی شکل میں امت محمدیہ کو عطا کیں۔

کتب اعلیٰ حضرت:-

(۱) سورۃ النبی کی بعض آیات کی تفسیر ۸۰ جزء میں تحریر فرمائی۔

(حیات اعلیٰ حضرت)

(۲) الزلال لا تقی من بحر سفیۃ الاقنی

(۳) تامل الراح فی فرق الریح والریاح

(۴) انوار الحکم فی معانی میعاد التجیب کلم

(۵) الصمصام علی مشکک فی آیۃ علوم لا رحام

(۶) انباء الحی ان کتاب المصون تبیاناً لکل شی

حواشی:

(۱) حاشیہ تفسیر بیضاوی شریف (عربی)

(۲) حاشیہ عنایت القاضی (عربی)

(۳) حاشیہ معالم التنزیل (عربی)

(۴) حاشیہ الاتقان فی علوم القرآن (عربی)

(۵) حاشیہ الدر المنثور (عربی)

(۶) حاشیہ تفسیر خازن (عربی)

مذکورہ بالا کتب و حواشی اور امام احمد رضا فاضل بریلوی سے علمی کارناموں سے ان کی مفسرانہ زندگی نمایاں طور پر واضح ہو جاتی ہے۔

مآخذ و مراجع:

(۱) الاتقان فی علوم القرآن (جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ) (۲)

التفسیر والمفسرون (للعلامة محمد حسین الذہبی) (۳) (محاسن کنز الایمان طبع ششم مرکزی مجلس لاہور۔ بحوالہ معارف کنز الایمان) (۴) سوانح اعلیٰ حضرت

(۵) معارف کنز الایمان (۶) حیات اعلیٰ حضرت (علامہ ظفر الدین بہاری)

☆☆☆

☆ مقالہ نگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے طالب علم ہیں

سال ۲۰۰۷ء ۱۴۲۸ھ

کتا بندی کرتا ہے (۹) قارہ مطلق کی ردائے عزت و جلال میں نقص و عیب کا دمہ لگانے والوں کے لئے شمشیر براں (۱۰) حضرت انبیاء کی عظمت و حرمت کا محافظ و نگہبان ہے (۱۱) عامۃ مسلمین کے لئے با محاورہ اردو میں سادہ ترجمہ ہے (۱۲) لیکن علماء و مشائخ کے لئے حقائق و معارف کا امین و سند ہے۔

بس اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم قارہ مطلق جل جلالہ کا مقدس کلام ہے اور کنز الایمان اس مذہب ترجمان ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ ترجمہ اس کا ہے جو عظمت مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء کا علمبردار ہے۔ تائید ربانی کا سرمایہ دار، انوار ربانی کا حامل، حقائق قرآن کا ماہر و دقائق قرآن کا عارف ہے۔ (سوانح اعلیٰ حضرت طبع سوم ص ۳۰۰)

حضرت فاضل بریلوی کے ترجمہ قرآن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی استاذ جامعہ نعیمیہ لاہور لکھتے ہیں۔ ”اس ترجمہ میں اردو، عربی کے اسلوب میں رنگی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور فصاحت بیان کے آئینہ میں اعجاز قرآن کا عکس نظر آتا ہے۔ اس ترجمہ میں علم کلام کی الجھی ہوئی گتھیاں سلجھا کر عبارت کے سلیس فقرات میں رکھ دی گئی ہیں۔

ذات و صفات، جبر و قدر اور نبوت و رسالت کے نازک مسائل کو جس عمدگی اور اختصار کے ساتھ ترجمہ کی سحر کاری سے سہل کیا ہے۔ امام رازی اگر اسے دیکھ پاتے تو بے اختیار آفریں کہتے۔ ابن عطاء و جبائی کے سامنے یہ ترجمہ ہوتا تو مشاہد اعتراض سے تو بہ کر لیتے خلدہ تصوف سے جس طرح اعلیٰ حضرت نے آیات کے لٹن کو ترجمہ میں ڈھالا ہے غزالی ہوتے تو دیکھ کر وجد کرتے، ابن عربی شاد کام ہوتے اور سہروردی دعائیں دیتے۔ ترجمہ کے ضمن میں جو فقہی تنقیدیں لائے ہیں اگر امام اعظم پر پیش کئے جاتے تو یقیناً مر جا کہتے۔ اور اگر ابن عابدین اور سید طحاوی کے سامنے یہ فقہی آئینے ہوتے تو اعلیٰ حضرت سے تلمذ آرزو کرتے۔ قرآن مجید کے علوم و فنون، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی تاویل و تفسیر پر جو شخص نگاہ رکھتا ہو وہ جب اس ترجمہ کو پڑھے گا تو یقیناً سوچے گا کہ اگر قرآن مجید اردو میں اترتا ہوتا تو یہ عبارت اسی کے قریب تر ہوتی۔ اور جو فصاحت و بلاغت اس سے آشنا ہوا سے کہنا پڑے گا کہ اسی ترجمہ میں زبان و بیان کی بلاغت اعجاز

امام احمد رضا

بحیثیت محدث

مولانا محمد عارف نظامی

اور جہاں یہ آپ کے فقیہ ہونے کی دلیل ہے وہیں پر قادی رضویہ میں شامل احادیث کریمہ کی مجموعی تعداد (۳۵۹۱) آپ کے محدث ہونے کی دلیل ہے اور یہ ہی نہیں کیونکہ جب ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ہمہ جہت شخصیت کو دیکھتے ہیں تو فن حدیث، طرق حدیث، علل حدیث اور اسماء الرجال میں بے مثال نظر آتے ہیں۔

اور یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال قوت حافظہ عطا فرمائی یہی وجہ ہے کہ زور مطالعہ اور یادداشت کا یہ عالم تھا کہ جو کتاب ایک مرتبہ نظر سے گزر گئی وہ ذہن میں محفوظ ہو گئی اور زندگی بھر نہیں بھولتے تھے اسی وجہ سے جب کسی مسئلہ کا حوالہ دیتے تو ورق گردانی کرنی نہیں پڑتی تھی بلکہ ایک مرتبہ کا مطالعہ اس کے صفحہ وغیرہ کے حوالہ دریافت کرتا تو امام احمد رضا فرماتے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پر فلاں سطر پہ ہے جب کتاب کھولی جاتی تو وہیں ملتا یہ سب خداداد صلاحیت کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ ہر فن مولیٰ ہیں اور ہر موڑ پر کام کیا ہے اور علم حدیث میں آپ کی عظمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مشاہیر علماء کے جم غفیر کو بھی آپ کا محدثانہ مقام مسلم تھا اور آپ نے علم حدیث کے تعلق سے بہت بڑا کام انجام دیا اور ”بلغوا عنی ولو آية“ کا مصداق ٹھہرے۔

تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے قول کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ فرمایا ہو وہ حدیث قولی ہے۔

فعل کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے اعضاء مبارک سے کچھ کیا ہو اس کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔

اور تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے کچھ کہا یا کیا اور حضور ﷺ نے اس کو نہ روکا ہو وہ حدیث تقریری ہے۔

کائنات ارضی کبھی اہل علم اور اہل کمال سے خالی نہیں رہی ارسطو، افلاطون، سقراط، ابن سینا جیسے لوگ جنم لیتے رہے جن کے ذکر سے تاریخ کی زلفیں سنواری گئیں جو تہذیب انسانی اور اخلاق پر بایں طور اثر انداز ہوئے کہ آج تک ان کے نقوش سے تاریخ کے صفحات فروزاں ہیں۔

انہیں جیسا چودہویں صدی ہجری کے ایسے پر فتن دور میں جس میں حق کی سر بلندی، اسلام و سنت کی حفاظت و صیانت کے لیے مجدد و محدث و مفتی کی ضرورت تھی برصغیر ہند سے تاریخ کی سطح پر ایک ایسا نام مطلع انوار بن کرا بھرا جو علماء، فقہاء، حکماء، فلاسفہ اور متکلمین کی بزم حکمت و دانائی اور ان کی فہرست میں اپنا بلند نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کر لے گیا۔

آپ کے قلم سیال رقم سے مصطفیٰ جان رحمت ﷺ کے علوم پر ایسے شہ پارے و گوہر ہائے آبدار سامنے آئے جس نے حرمین شریفین کے جلیل القدر علماء و مشائخ کو انگشت بدندان اور حیرت زدہ کر دیا۔ آپ چودہویں صدی کے مجدد بھی ہوئے۔ صحیح حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”الا ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة من يجدد لها“ کو بیشک اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر سو سال میں ایسا شخص بھیجے گا جو اس کے لیے تجدید کرتے جو امت کو بھولے احکام شرعیہ یاد دلائے جو سنتوں کو زندہ کرے اور یہ سب کچھ اعلیٰ حضرت نے کیا مسائل کو بھی سلجھایا، سنتوں کو بھی زندہ کیا اور بھولے احکام شرعیہ بھی یاد دلائے۔ آپ نے سیکڑوں کتابیں لکھیں جن میں سے ایک کتاب العطایا النبویة فی الفتاوی الر۔ ضویۃ کے نام سے بارہ ضخیم جلدوں میں ہے۔

کاروان رکس القلم

احادیث کریمہ کی اصطلاحات و اسانید و نقد رجال اور دیگر تعلقات پر آپ کی گہری نظر تھی اور الفاظ و مفہیم ہر ایک پر عالمانہ اور محققانہ کلام فرماتے تھے اور پھر صحیح نتائج تک ان کی محدثانہ بصیرت براہ راست رہنمائی کیا کرتی تھی۔

جیسا کہ آپ نے اپنے ایک رسالہ میں تحقیق پیش کی ”حاجز البحرین الواقی عن جمع الصلا تین“ (۱۳۱۳ھ) دو نمازوں کو جمع کرنے کا شرعی حکم

آپ نے اس رسالہ میں وہ تحقیق پیش کی ہے کہ فن اسماء الرجال میں مہارت تامہ رکھنے والوں کی حدیث دانی کا بخیرہ ادھیڑ دیا۔

در اصل اس مسئلے میں غیر مقلدین کے ہندی امام میاں نذیر حسین دہلوی معیار الحق میں ائمہ مالکیہ اور شافعیہ سے استفادہ کرتے ہوئے مذہب حنفی کی تردید میں تفصیلی کلام کیا تھا۔

تو امام احمد رضا بریلوی نے اس رسالہ میں اس پر سخت تنقید کی اور اس کے ہر ایک شبہ کا جواب اتنے مضبوط و مدلل حوالوں سے دیا ہے کہ مخالفین اس کی حدیث دانی کے دعوے کے باوجود آج تک اس کا جواب دینے کی ہمت نہیں کر سکے۔

میاں نذیر حسین دہلوی کے خلاف موقف جو حدیث نقلی تو اس کے راوی کو انہوں نے کسی نہ کسی اعتبار سے متہم قرار دیا پھر کذاب کہا یا وضاع لکھا۔

امام احمد رضا بریلوی جو فن اسماء الرجال میں مہارت تامہ رکھتے ہیں ان کا ایسا تعاقب فرمایا کہ ان کی حدیث دانی کا بخیرہ ادھیڑ دیا مثلاً امام نسائی حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا وہ تیزی کے ساتھ سفر کر رہے شفق غروب ہونے والی تھی کہ اتر کر نماز مغرب ادا کی پھر عشاء کی تکبیر اس وقت کہی جب شفق غروب ہو چکی تھی۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حقیقتہً دو نمازیں ایک وقت میں جمع نہیں کیں بلکہ سورۃ اور عملاً جمع کیں، یہ بات میاں صاحب کے موقف کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ امام نسائی کی روایت میں ایک راوی ولید بن قاسم ہیں

اور ان سے روایت میں خطا سرزد ہوئی تھی تقریب میں صدوق ہے۔ اس اعتراض پر امام احمد رضا نے متعدد وجوہ سے گرفت فرمائی۔ (۱) یہ تحریف ہے امام نسائی نے ولید کا فقط نام ذکر کیا تھا، میاں نذیر حسین صاحب نے ازراہ چالاکی اسی نام اور اسی طبقے کا ایک راوی متعین کر لیا جو امام نسائی کے راویوں میں سے ہے اور جس پر کسی قدر تنقید بھی کی گئی ہے حالانکہ یہ راوی ولید بن قاسم نہیں بلکہ ولید بن مسلم ہیں جو صحیح مسلم کے رجال اور ائمہ ثقات اور حفاظ اعلام میں سے ہیں۔ ہاں وہ تدلیس کرتے ہیں لیکن اس کا کیا نقصان کہ اس جگہ وہ صاف حدیثی نافع فرما رہے ہیں۔

(۲) اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ وہ ابن قاسم ہی ہیں تاہم وہ مستحق رد نہیں، امام احمد نے ان کی توثیق کی ہے کہ ان سے روایت کی محدثین کو ان سے حدیث لکھنے کا حکم دیا، ابن عدی نے کہا جب وہ کسی ثقہ سے روایت کریں تو ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔

(۳) صحیح بخاری و مسلم میں کتنے راوی وہ ہیں جن کے بارے میں تقریب میں فرمایا صدوق مخطی کیا آپ قسم کھا بیٹھے ہیں کہ صحیحین کی روایت کو بھی رد کر دو گے؟

پھر امام احمد رضا بریلوی نے حاشیہ میں قلم برداشتہ صحیحین کے ۳۱ ایسے راویوں کے نام گنوائے دیئے جن کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابوں میں انطایا یا کثیر الخطا کے الفاظ وارد ہیں

(۴) حسان بن حسان بصری صحیح بخاری کے راوی ہیں ان کے بارے میں تقریب میں ہے صدوق مخطی۔

ان کے بعد حسان بن واسطی کے بارے میں لکھا، ابن مندہ نے انہیں وہم کی بناء پر حسان بصری سمجھ لیا حالانکہ حسان واسطی ضعیف ہیں دیکھئے پہلے حسان بصری کو صدوق مخطی کہنے کے باوجود واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ ضعیف نہیں ہیں۔ اسی طرح امام نسائی نے فرمایا تھا اخبرنا اسمعیل بن مسعود عن خالد عن شعبہ۔

ملاحی نے دھڑک حکم لگا دیا کہ اس سے مراد خالد بن مخلد رافضی ہے۔ اس کے جواب میں امام احمد رضا نے پندرہ حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ یہاں پر خالد سے مراد خالد بن حارث ہے نہ کہ خالد بن مخلد

رافضی ایک محققانہ رسالہ حدیث و اصول حدیث اور اسماء الرجال کے علوم و معارف کا بہتا ہوا سمندر ہے جسے پڑھ کر باب علم و فن انگشت بند ناں رہ جاتے ہیں اور مذہب حنفی کی حقانیت آفتاب نیروز سے زیادہ تاباں اور روشن ہو جاتی ہے اور اس رسالہ مبارکہ میں ۱۶۰ حدیثیں شامل تحقیق ہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب نے تصریح کی ہے کہ ایسی حدیث کے فاو او وغیرہ سے استدلال نہیں کمافی جتہ اللہ البالغہ۔

وَأَقُولُ وَجْهَ اللّٰهِ اَصُولُ۔

(۵) مہاجرہ کو ظرف افعال ثلثہ کہنا محض ادعائے بے دلیل ہے فاتعقب چاہتی ہے اتحاد زمانہ نہیں چاہتی۔ نہیں بلکہ تعدد واجب کرتی ہے کہ تعقب بے تعدد معقول نہیں۔

(۶) ظرفیت ثلثہ فاسے ثابت؟ یا خارج ہے؟ اول بداعض باطل کما علمت بر تقدیر ثانی حدیث فالقو محض ہے کہ عصر فی المہاجرۃ اسی قدر سے ثابت۔ پھر باد صف لغویت اسی کی طرف اسناد کہ بمقتضائے فایہ معنی ہوئے اور عجیب تر۔

(۷) صحیح مسلم وغیرہ میں ملاحظہ ہو۔ فلما کان یوم الترویۃ توجہوا الی منیٰ فاهلّوا بالحج و رکب رسول اللہ ﷺ فصلیٰ بہا الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر۔ جب نوین ذی الحجہ ہوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حج کا احرام باندھ کر منیٰ کو چلے اور حضور پر نور ﷺ سوار ہوئے تو منیٰ میں ظہر وعصر وغرب و عشاء اور فجر پانچوں نمازیں پڑھیں

وہی فاو ہی ترتیب، وہی عطف، وہی ترکیب اب یہاں بھی کہہ دینا کہ سوار ہوتے ہی معاً بے مہلت پانچوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑھ لیں جو معنی صلی الظہر والعشاء کے یہاں ہیں وہی وہاں اور یہ قطعاً محاورہ عامہ شائع ہے کہ اصلاً مفید وصل صلوات نہیں ہوتا۔

(۸) کلام متناقض ہے کہ اول کلام میں حکم وصل سے عصر کا فصل "خلاف ظہر" مانا یہ دلیل صحت ہے آخر میں کیوں کر جائز کہا یہ دلیل فساد۔

(۹) تاویل کے لیے قطعیت مانع ضروری جاننا عجیب جہل ہے کہا اگر اسی حدیث کے ظاہر سے ایک معنی متبادر ہو اور دوسری حدیث صحیح

اس کے خلاف میں صریح، تو حدیث اول کو اس کے خلاف ہی پر حمل واجب ہے کہ بے مانع قطعی ظاہر سے عدول کیوں کر ہوا۔ مقتبس۔ "حاجز البحرین الواقی عن جبع الصلا تین" منیر العین فی عم تقبیل الالبھا مین میں صحت کی وضاحت فرمائی اور اسی میں حدیث کے کچھ مراتب و طرق بیان فرماتے ہیں۔

کسی حدیث کی سند میں راوی کا مجہول ہونا اگر اثر کرتا ہے تو صرف اس قدر کہ اسے ضعیف کہا جائے نہ کہ باطل و موضوع۔

اسی طرح سند کا منقطع ہونا مستلزم وضع نہیں، ہمارے ائمہ کرام اور جمہور علماء کے نزدیک تو انقطاع سے صحت و حجیت ہی میں کچھ خلل نہیں آتا۔

حسن حدیث میں راوی بالکل مبہم ہو وہ بھی موضوع نہیں کہ یہ صرف مورث ضعف ہے نہ کہ موجب وضع۔

ضعف راویان کے باعث حدیث کو موضوع کہہ دینا ظلم و جزاف ہے۔

راوی ایسا غافل ہو کہ حدیث میں دوسرے کی تلقین قبول کرے اس کی حدیث بھی موضوع نہیں، مثلاً راوی کی اپنی مرویات میں ایسی غفلت کہ دوسرے کی تلقین قبول کرے یعنی دوسرا جو بتا دے کہ تو نے یہ سنا تھا وہی مان لے

کسی راوی پر غفلت کا طعن فق سے بدتر اور جہالت سے چار درجہ زیادہ سخت ہے۔

پھر امام احمد رضا نجیہ الفکر کے حوالے سے اسباب طعن کی دس قسمیں بیان فرماتے ہیں۔

کذب، تہمت، کثرت غلط، غفلت، فسق، مخالفت ثقات، جہالت، بدعت، سوء حفظ اور تصریح فرمائی کہ ہر پہلا دوسرے سے سخت تر ہے۔

منکر الحدیث کی حدیث بھی موضوع نہیں۔

متروک کی حدیث بھی موضوع نہیں کہ ضعیفوں میں سب سے بدتر درجہ متروک ہے جس کے بعد صرف مجہم بالوضع یا کذاب دجال کا مرتبہ ہے۔

پھر موضوعیت کس طرح ثابت ہوتی ہے اس سلسلے میں امام احمد رضا صاحب نے فرمایا۔

قرآن عظیم، یا سنت متواترہ، یا اجماعی قطعی قطعیات الدلالہ، یا عقل صریح، حسن صریح، یا تاریخ یقینی کے ایسا مخالف کہ تاویل و تلبیس کا احتمال نہ رہے، یا معنی شیعہ و قبیح ہوں جن کا صدور حضور پر نور ﷺ سے متحمل نہ ہو جیسے معاذ اللہ کسی فساد یا ظلم یا عبث یا ستم یا مدح یا بطل یا ذم حق پر مشتمل ہونا یا ایک جماعت جس کا عدد حد تو اتر کو پہنچے اور ان میں احتمال کذب یا ایک دوسرے کی عقیدہ کا نہ رہے اس کے کذب و بطلان پر گواہی مستند الی الخ وے، یا خبر کسی ایسے امر کی ہو کہ اگر واقع ہوتا تو اس کی نقل و جز مشہور و مستفیض ہو جاتی، مگر اس روایت کے سوا اس کا پتہ نہیں۔

یا کسی حقیر فضل کی مدحت اور اس پر وعدہ و بشارت یا صغیر امر کی مذمت اور اس پر وعید و تہدید میں لمبے چوڑے مبالغے ہوں جنہیں کلام معجز نظام نبوت سے مشابہت نہ رہے۔ یہ صورتیں تو صریح ظہور و موضوع وضع کی ہیں۔

(۱۱) یا یوں حکم وضع کیا جاتا ہے کہ لفظ رکیک و نحیف ہوں جنہیں صحیح دفع اور طبع منع کرے اور ناقل مدعی ہو کہ یہ بعینہ الفاظ کریمہ حضور اجمع العرب علیہ السلام ہیں یا وہ محل علی نقل بالمعنی کا نہ ہو۔

(۱۲) یا ناقل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدم وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے فضائل ہیں وہ باتیں روایت کر لے جو اس کے غیر ثابت نہ ہوں۔ جیسے لحمک لحمی ودمک دمی (تیرا گوشت میرا خون میرا خون)۔

(۱۳) یا قرائن حالیہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ روایت اس شخص نے کسی طبع سے یا غضب و غیرہما کے باعث ابھی گڑھ کر پیش کر دی ہے جیسے سبق میں حدیث زیادت جناح اور حدیث ذمہ معلمین افعال۔

(۱۴) یا تمام کتب و تصانیف اسلامیہ میں استقرارے نام کیا جائے اور اس کا کہیں پتہ نہ چلے یہ صرف اجلہ حفاظ ائمہ شان کا کام تھا جس کی لیاقت صد ہا سال سے معدوم۔

(۱۵) یا راوی خود اقرار وضع کر دے خواہ صراحتہ خواہ ایسی بات کہے جو بمنزلہ اقرار ہو مثلاً ایک شیخ بلا واسطہ بدعویٰ سماع روایت کرے پھر اس کی تاریخ و فوات وہ بتائے کہ اس کا اس سے سنتا معقول نہ ہو۔ موضوعیت حدیث کے ثبوت کی یہ تمام صورتیں رقم کرنے کے بعد امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ

یہ پندرہ باتیں ہیں شاید اس جمع و تلخیص کے ساتھ سطور کے سوانہ ملیں۔ جو حدیث ان پندرہ دلائل سے منزہ ہو محدث اگر اس پر حکم وضع کرے تو اس سے نفس حدیث پر حکم لازم نہیں بلکہ صرف اس سند پر عائد ہوگا جو اس وقت اس کے پیش نظر ہے۔

بالجملہ اس قدر پر اجماع محققین ہے کہ حدیث جب ان دلائل و قرائن قطعیہ و غالبہ سے خالی ہو اور اس کا مدار کسی متہم یا کذب پر نہ ہو تو ہرگز کسی طرح اسے موضوع کہنا ممکن نہیں۔

حدیث اگر متعدد طریقوں سے روایت کی جائے اور وہ سب ضعیف رکھے ہوں تو ضعیف ضعیف مل کر بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اگر ضعف غایت شدت و قوت پر نہ ہو تو جبر نقصان ہو کہ حدیث درجہ حسن تک پہنچتی اور مثل صحیح خود احکام حلال میں حجت ہو جاتی ہے۔

حصول قوت کے لیے کچھ بہت سے ہی طرق کی حاجت نہیں صرف دو بھی مل کر قوت پا جاتے ہیں۔

اہل علم کے عمل کر لینے سے بھی حدیث قوت پاتی ہے اگرچہ سند ضعیف ہو۔ جن باتوں کا ثبوت حدیث سے پایا جائے وہ تین قسم ہیں۔

۱۔ عقائد میں حدیث آحاد اگرچہ صحیح ہو کافی نہیں۔ کہ یہ اصول عقائد اسلامیہ ہیں جن میں خاص یقین درکار اور یہ حدیث آحاد کا افادہ نہیں بلکہ اس کے لیے حدیث متواتر و مشہور کافی نہیں۔ ثبوت احکام کے لیے حدیث کا صحیح لذاتہ یا حسن لذاتہ خواہ لغیرہ ہو ہونا ضروری ہے

۲۔ فضائل و مناقب میں بالاتفاق علماء حدیث ضعیف مقبول کافی ہے۔ یعنی فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔

اس عظیم و جلیل رسالے میں علم حدیث و اصول سے متعلق امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو تحقیقات بازغہ حوالہ قلم کی ہیں وہ یقیناً

انہیں کا حصہ ہیں۔ اور بڑے سائز کے ۱۰۷ صفحات پر پھیلا ہوا یہ گرانقدر رسالہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی حذاقت فی الحدیث کا واضح ثبوت ہے اس رسالہ مبارکہ میں ستر احادیث کریمہ زیر بحث ہیں۔

اور آپ کا ایک رسالہ ہے ”الفضل الموہبی فی معنی اذاح الحدیث“ لھو مذہبی“ حدیث صحیح مجتہد کب اور کن حالات میں عمل نہیں کرتا۔ اس رسالہ میں تو بہت تفصیل ہے لیکن قلت اور ارق کی فکر دامن گیر ہے ہم اس میں ایک بات بیان کرتے ہیں

”بارہا حدیث صحیح ہوتی ہے اور امام مجتہد اس پر عمل نہیں فرماتا“ قول اعلیٰ حضرت۔

”اس کی سترہ صورتیں بیان کی ہیں اور ثابت کر کے دیکھا دیا کہ کیوں عمل نہیں فرمایا۔ مذکورہ رسالہ میں ملاحظہ فرمائیں

اگر کوئی حدیث مجتہد نے ایسی پائی جس پر براہ تاویل یا کسی دوسرے سبب سے اس پر عمل نہ کیا تو وہ حدیث اس کا مذہب نہ قرار پائے گی کیونکہ وہ اس کے خلاف عمل کر چکا ہے اور مجرد صحت اثری صحت عملی کو مستلزم نہیں۔

کوئی ایسی حدیث جس پر مجتہد نے عمل نہ کیا بزعم خود اسے مذہب مجتہد کے خلاف پا کر یہ دعویٰ کر دینا کہ یہی اس کا مذہب ہو سکتا ہے اس بارے میں تحقیقی نقطہ نظر سے دو امور ایسے ہیں جن کے پائے جانے کے بعد ہی مجتہد کا مسلک سابق چھوڑ کر اس حدیث کے مطابق ہونے کا حکم

دیا جاسکتا ہے

لیکن ہم یہیں پر اکتفاء کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام:- علم حدیث اور اسماء رجال حدیث میں فاضل بریلوی کی وسعت علم اور آپ کی تحقیق و تنقید کے یہ چند نمونے دیکھیں جو ہم نے اس میں پیش کئے ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تحقیق جیسے حدیث میں اسی طرح ہر فن میں پائی جاتی ہے۔

امام احمد رضا کی ذات ستودہ صفات سے علوم و حقائق کے اترنے سوتے پھوٹنے جن سے شعور و ادراک اور فکر و آگہی کے ہر شعبے سیراب ہوئے منقولات و معقولات میں ایسے حیرتاک اور عدیم المثال کارنامے انجام دیئے کہ جن کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ علماء محققین، فقہاء و محدثین کے لیے وہ کعبہ آرزو تو تھے ہی دوہ جدید کے دانشوروں فلاسفہ اور سائنسدانوں کے لیے ان کے پیکر عملی کا معقولاتی پہلو کم حیرتاک نہیں۔ اپنی تصنیفات میں نظریہ کشش ثقل، نظریہ حرکت زمین پر فاضلانہ و محققانہ بحث کرتے ہوئے بھی اپنا موقف مدعا ثابت کرتے نظر آتے ہیں۔ وجدان پکا راٹھتا ہے کہ وہ نابغہ روزگار وجود علم و فن کی ہمہ گیریت میں ایک جہان حیرت ہیں۔

☆☆☆

☆ مقالہ نگار جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے طالب علم ہیں

قطعہ

چراغِ طیبہ کی روشنی میں جو ایک شب بھی گزار آئے
وہ دل کو روشن بنا کے اٹھے وہ اپنی قسمت سنوار آئے
کچھ ایسی پی ہے شرابِ الفت وہیں کھڑے ہیں خبر نہیں ہے
نہ در ہوا بند میکدے کا نہ ہوش میں بادہ خوار آئے

(علامہ ارشد القادری)

کاروان رئیس القلم

القرآن ومنهج الدعوة

الاخ محمد عرفان المراد آبادي ☆

أقول لهم كثير من علماء المسلمين وفي هذا المقام أنا نكتفي ببعض الأدلة على أن القرآن الكريم منزل من لدن رب العالمين ، وأنه ليس من كلام البشر لأن أحدا من الإنسان أو الجن لا يقدر على أن يأتوا بمثل ما ورد في القرآن الكريم من آيات بينات تعرض ماضي البشرية وحاضرها.

كما قال الله تعالى: ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد - إبراهيم / ١ ﴾ .

وقال تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً - بني إسرائيل / ٩ ﴾ .

نحن نعلم أن الآيتين المذكورتين تدلان على أن القرآن الكريم بشر الناس بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور وأنه سوف يهديهم إلى الأقوم الأمل الأعلى في كل أمر.

ومن المعروف أن هاتين الآيتين نزلتا بمكة حيث واجهت دعوة الإسلام الضد والعناد من قريش ، وكان عدد المسلمين قليلا في خالة ضعف وضيق ولا يسمح لبشر أن ينبا بمستقبل الحياة الذي وعدت به هاتان الآيتان وإن الله تعالى الذي يعلم الغيب ويقدر عليه ، وهو القادر على صنع هذا المستقبل الرائع.

وهنا ينشأ سؤال: هل تحقق هذا المستقبل الذي بشرت به هاتان الآيتان؟ ومن المناسب أن نبحث عن

إن القرآن الكريم كتاب مبين ، قد أنزله الله تعالى على نبيه محمد ﷺ هدى للناس وشفاء ورحمة للمؤمنين كما قال في كتابه العزيز: ﴿ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين - سورة بني إسرائيل / ٨٢ ﴾ . والقرآن الكريم كلام الله تعالى وصفاته وجميع صفات الله تعالى أزلي وأبدي لذا إنه أزلي وأبدي ويبقى دائما.

والقرآن الكريم نظام الحياة الكامل وهو يهدي الناس إلى الصراط المستقيم ، ويدعوهم إلى الله ورسوله ﷺ ، ويأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن الفواحش والمنكرات . لا ريب فيه أنه منزل من الله تعالى ولا شك في تعليماته ومن يشك فيه وفي تعليماته وهدايته يكون في طبيعته اعوجاج ، وفي عقله وفهمه نقص وعيب ، وإن هذا الكتاب يجمع الهداية وقد ذكرت فيه نظرية الإنسان والكون ونظام الحياة وليس فيه إلا الهداية والعقائد التي قد ذكرت فيه أنها حق.

ومن خصوصية القرآن الكريم لا يستطيع أحد أن يخلط فيه كلامه وأنه خالٍ عن كل نوع من أنواع الشك والعيب ، وأنه ينطوي على الحقائق الثابتة والقطعيات الباهرة . واعلموا أنه هذا من عند الله كما ورد في القرآن: ﴿ وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين - يونس / ٣٧ ﴾ .

أدلة على أن القرآن من عند الله: ويزعم بعض المستشرقين أنه من كلام منحمد وقد تصدّى لدحض

الإجابة عن هذا السؤال من أقوال شخصيات علمية ومن المناسب أيضا أن تكون هؤلاء على غير دين الإسلام ونقدم إليكم في هذا المجال قولين لحسب.

الأول : مقالته الدكتور غوستاف لوبون في مؤلفه عن حضارة العرب إذ يقرر :

"كانت الأمم الإفريقية والآسيوية وقت ظهور محمد قد فقدت مثلها العليا فلم يبق لحب الوطن وعبادة الآلهة أثر في نفوس أبنائها وكانت الأثرة كل ما في قلوب الناس ، وقد استطاع محمد أن يبدع مثالا عاليا قويا للشعوب العربية التي لا عهد لها بالمثل العليا ، وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد ولم يلبث الإسلام أن يمنح الشعوب التي خضعت لسلطانه مصالح مختلفة قبل ذلك ، هذا الغرض هو عبادة الله والعمل بأوامره لتحقيق الحياة الفاضلة والمثل الأعلى من كل أمر".

الثاني : ما ذكره الفيلسوف الاشتراكي اعصام روجيه جارودي الذي يقول :

لقد جاء محمد في أول قائمة الخالدين من عظماء العالم لأنه هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستويين : الديني والدنيوي ، وتبدو هذه الحقيقة أوضح ما تكون للناس أربعة عشر قرنا على حياته ولا أعرف غايات أكثر سموًا على هذين المستويين مما جاء به من أجل ذلك أو من بأن محمدا هو أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ البشر ، فقد ثبت بهذا الكلام أن القرآن الكريم من عند الله تعالى وليس من كلام محمد ﷺ.

القرآن شفاء ورحمة : لا ريب فيه أن القرآن الكريم شافٍ للمشاكل الذهنية والعقلية والقلبية وعلاج للمصائب الأخلاقية والدينية ويداوي اليلايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضا أنه علاج الأمراض كلها

وأنه يشفي الناس الذين يؤمنون بالله ورسوله ﷺ ويوم الآخرة ويعملون بأحكام الإسلام ويعتمدون على عقائده وما فيه من حكم. وإن الذين لا يؤمنون بهذا الكتاب ويكفرون به إنهم لفي ضلال مبين وماؤاهم جهنم.

والقرآن الكريم رحمة للذين ينظرونه بنظر الاحترام ويتلونه بالقلب والإيقان ، وإن الذين يهتدون به ويتلونه بنظر الإيمان ربما يضل كثير من الناس به لأنهم لا ينظرونه بنظر الإيمان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.

القرآن حجر عقول الناس : القرآن الكريم معجزة من معجزات رب العالمين الذي أدهش أهل الدنيا بإعجازه وحججه ، وإنه تحدى الكفار أن يأتوا بمثله فلم يأتوا بذلك ، والذي يدل على هذا الأصل أن ذلك مذكور في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كقوله تعالى : ﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين - البقرة / ٢٣ ﴾

وقوله تعالى : ﴿ أم يقولون افتراه فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين - هود / ١٣ ﴾ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا فهل أنتم مسلمون - هود / ١٤ ﴾ فجعل عجزهم عن الإتيان بمثله دليلا على أنه منه ، ودليلا على وحدانيته. ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا - بني إسرائيل / ٨٨ ﴾ فقد ثبت بما بيناه أنه تحذاهم ولم يأتوا بمثله.

القرآن كلام معجز : ويجب أن يعلم بعده أن ترك إتيانهم بمثله كان عجزهم عنه والذي يدل على أنهم كانوا عاجزين عن الإتيان بمثل القرآن ولو بآية وأنه تحذاهم

والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن . والحكمة هي العلم لحقائق الأشياء على ما هي عليه والعمل بمقتضاها .

والموعظة الحسنة : هي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع وتكون في نفسه حسنة باعتبار انتفاع السامع بها .

والموعظة الحسنة التي تدخل في القلوب برفق وتعمق المشاعر بلطف لا بالزجر والتأنيب في غير موجب لا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية ، فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة ، ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير أكثر من الزجر والتأنيب أو التوبيخ ، فليس من الحكمة أن يخاطب الداعي الناس بما هو فوق عقولهم ويكثر عليهم حتى يملأوا لا سيما النبي ﷺ قد أمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم .

وكذلك ليس من الحكمة أن يفرط الداعي في ترغيب أو ترهيب بل يوازن بينهما ويتوسط بين الإنذار والتبشير .

وليس من الحكمة أن يدعو الناس إلى الصبر وهو متعجل في حديثه وأن يدعوهم إلى الرفق وهو متغيظ في كلامه .

وهذه الوسائل استعملها الأنبياء والرسل أثناء دعوتهم ولذلك كان الأنبياء والرسل نماذج الدعوة في تاريخ البشرية فيجب على الداعي أن يطالع سيرة الأنبياء والرسل في القرآن الكريم بدقة وإمعان ويسير على سير الأنبياء في دعوة الناس إلى الله تعالى . أدعو الله تعالى أن يوفقنا توفيقاً كاملاً للحصول على العلوم الدينية والإسلامية وتبليغها . ☆ ☆

☆ هو متعلم في جامعة حضرة نظام الدين أولياء

حتى طال التحدي وجعله دلالة صدقه وثبوته وتضمن أحكامه استباحة دمانهم وأموالهم وسبي ذريتهم فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلوا وتوصلوا إلى تخليص أنفسهم وأهلهم وأموالهم . ومن حكمه : بأمر قريب هو عادتهم في لسانهم ومألف من خطابهم .

دعوة القرآن الكريم : إن القرآن الكريم يدعو الناس إلى الله ورسوله ﷺ وينهاهم عن الكذب والشر ، ويدعو الناس إلى الخير والصدق كقوله تعالى : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله - آل عمران / ١١٠ ﴾ .

إن الدعوة الإسلامية هي رسالة الأمة الإسلامية الناشئة الخالدة وهي مجدها وشرفها وعطاءها الأعظم للإنسانية جمعاء ، وهذه هي الرسالة التي أخرج الله الأمة الإسلامية لها .

ومن المعلوم أن العالم الإسلامي اليوم في أشد حاجة إلى دعوة تصلح شؤون به بالكلم الطيب والأسلوب الأنيق والقُدوة الصالحة كما أن العالم كله في أمس حاجة إلى الدعوة الإسلامية التي لن يرى النور ولن يستقيم أمره الفكري والعهدي ، الخلقي والاجتماعي إلا بها : ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد - آل عمران / ١١٠ ﴾ .

تعريف الدعوة : إنها إبلاغ الناس برسالة سيدنا محمد ﷺ وتذكيرهم بها ببيان أحكامها ومنزلتها في دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة اقتداء به ﷺ .

وجوب الدعوة إلى الله : قال تعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمفسدين - النحل / ١٢٥ ﴾ ولا شك أن هذه الآية تشير إلى ما كان لازماً للداعي أثناء دعوته وهو الحكمة

الإسلام يدعو إلى إطاعة الوالدين

الاخ محمد عرفان البريلوي ☆

تؤذيها. ومن الصريح أن النبي ﷺ وأصحابه قد التزموا بذلك للغاية وعند اطلاعنا على صفحات التاريخ نرى أن الصحابة قاموا بخدمة الأبوين وبذلوا أقصى مجهوداتهم بهذا الصدد ولم يعرضوا عن إطاعتها طوال حياتهم كما تدل على ذلك قصة صحابي وهي أنه قد أتى النبي ﷺ أحد أصحابه وقال: قد ذهبت بأمي إلى بيت الله عز وجل سبع مرات حاملا على كواهلي فهل أدبت حقها؟ يا رسول الله ﷺ فأجابه قائلا: لم تؤد حق وجع الذي تحملت أمك عند ما وضعتك.

ويجدر بي أن أقدم إليكم قصة أخرى لما لها من صلة وثيقة بهذا الموضوع وهي أنه كان عبد الله بن سلام مشرفا على الموت فجاء إليه النبي ﷺ مع أصحابه حينما أخبر بذلك قال له: قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكنه لم يقدر على نطقها فسئل النبي ﷺ أين أمه؟ فأجابه أحد أنها في مقام آخر فأرسل بلالا إليها ولكنها ما جاءت ثم أرسل علي بن طالب - كرم الله وجهه الكريم - فقدمت طوعا وكرها معه فطالبها النبي ﷺ أن تصفح عن ابنه فرفضت وهي تقول: لا أصفحه عنه لأنه تركي وحيدة لزوجته، فلما تابى أن تعفو عنه فأمر أصحابه بجمع الحطب ثم قال: أحرقوا عبد الله بن سلام فاغروروا عينها وعفت عنه وبعد ذلك نطق عبد الله بن سلام الكلمة وأرتحل من الدنيا.

فهذه القصة صريحة في أن رضا الوالدين أمر مهم ولا يفلح الإنسان بدون ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة.

من الواضح أن الأديان توجد في عدد كبير ضخم في العالم اليوم ولكنها ما اهتمت بحقوق الوالدين وعظمتها أكثر من الإسلام، حيث قدم الإسلام حقوقهما على الحقوق بأسرها التي تعود إلى المرأ كما أمر الله عز وجل عباده بالمعاملة الحسنة مع الأبوين وإطاعتها بعد عبادته مباشرة بقوله تعالى: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا﴾ وقال الله عز وجل في مقام آخر: ﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾ حيث أكد القرآن في أمكنة عديدة أن إطاعتها واجبة على الإنسان ومقدمة على الواجبات بأسرها بعد عبادته عز وجل وقال النبي ﷺ في شأن الأمهات: (الجنة تحت أقدام الأمهات).

وعن معاوية بن جهممة سلمى قال: (أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك، ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال: ويحك! أحيّة أمك؟ قلت: نعم، قال: ارجع فبرّها، ثم أتيت من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال: ويحك! أحيّة أمك؟ قلت: نعم، يا رسول الله! ويحك! ألزم رجلها فشمّ الجنة).

فالآية المباركة والحديث النبوي الشريف تدلان على أنه من يرد أن تكون الجنة مثواه فعليه أن يخدم الأبوين ويعاملهما معاملة حسنة ولا يقل لهما أي كلمة

كاروان ريكس القلم

لمن يريد الفلاح ويطلب النجاح بدون إطاعتها فقد بضيع عمره في طلب المحال ما في ذلك من ريب. وأرى من الملائم لنا أن نلقي نظرة عابرة خاطفة على مجتمعنا الحاضر ليكشف الغطاء عن وجه الحقيقة ويتجلى لنا الوضع الحقيقي لهذا العصر الراهن، فلكم إمام تام بهذا الصدد أنه قد تغيرت الأحوال وازدادت في قلوب الناس رغبة في المال وتركوا العمل بأوامره عز وجل ونواهيه فكثير من الناس لا يلتفتون إلى الأبوين ولا يقيمون لهما وزناً بل يؤذونهم ويعذبونهم ألواناً من العذاب، ولا يأخذونهم إلى المستشفى عند ما أصابهم المرض الشديد ولا يدعون الطبيب إليهم لمعالجتهم.

وإلى جانب أنهم يذلون وافر المال في معالجة

أولادهم ولو أصابهم مرض خفيف ويغدقون المال في حوائج الأولاد بالرغم من أنهم لا يصرفون حظاً قليلاً منه في حوائج أبويهم، ومنهم من يترك أبويه على شأنهما عند ما بلغ أحدهما أو كليهما الكبر ليتحملا المصائب والألام، ومنهم من يسبونهم ويشتمونهم، وبعضهم يتجاوزون الحد في الظلم عليهما إلى حد أن يضربونهما وتارة تقتلونهم بعد أن وجدوا الفرصة. قصارى القول أن اعتداء الناس على الأبوين وجورهم عليهما في ازدياد من يوم لآخر رغم أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بإطاعتها أكثر من مرة.

☆ هو متعلم في جامعة حضرة نظام الدين أولياء

قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ

کی صحافتی زندگی کا اولین خواب

فیضان سہ ماہی

کا مطالعہ کیجیے

مسلسل مضامین

- ادارہ: حالات کے تناظر میں صحیح راہنمائی
- جہان قائد اہل سنت: حیات قائد اہل سنت
- دنیا میرے آگے: غیروں کے نکجائے نظر پر تبصرہ
- اسلام اور ہماری زندگی اصلاح امت کی کوشش
- بزم حکایت: عشق و ایمان میں ڈوبے ہوئے صفحات
- بزم دانش: نو نہالان ملت اسلامیہ کی قلمی تربیت گاہ
- مشاعرہ: نعتیہ طرح مشاعرے اور مزید

مدرسہ فیض العلوم دھتیکڈیہ جمشید پور، جھارکھنڈ انڈیا

Phone: 00-91-657-2228277

مولانا بک ایجنسی

ہمارے یہاں ٹوپی، جانماز، رحل، رحل بکس، طغریات، عطریات، سرمہ، بریلی شریف کی انگشتی، نقوش، چراغ وغیرہ ہول سیل اور ریٹیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ مینوفیکچرر، ۶۱ نقوش کی کیل، ۸۱ نقوش کی کیل، سادی پالش کیل کے لئے ہم سے رابطہ قائم کریں۔

۴۲۲/۴ میا محل جامع مسجد دہلی - ۶

فون نمبر 23243013 موبائل نمبر 9312187032

ہر مخالفت کا جواب کام ہے (حافظ ملت)

Saleem Ahmed

S.S. Gents Wears

Specialist in Sherwani

F-75, Gali No. 10, West Jawhar Park,

Laxmi Nagar, Delhi-92

Ph. 22441262 Mobile 9811523950.

The Causes of Decline

☆Gulzar Ahmad Nizami

It is crystal clear from the above verse that the condition for being superior and sovereign is Faith. It will be a glaring mistake to think of success without Faith. It should be noted that unless *Iman* is strong and complete, one would face troubles.

Second cause: *Mutual differences:*

The Muslims all over the world are prey to the stark inequalities due to communal strife, insurgency and civil war; above all, the spark was ignited by religious factionalism. For instance, Iraq is being ripped apart by summi-shia conflict; Lebanon is dragged into civil war along religious lines; Sudan is struggling with tribal conflict; The genocide in Darfur is the result of mutual differences; Palestine witnesses the factional conflict between Hamas and Al-Fattah and so on.

Third cause: *The Muslims' senselessness;* History tells us that whenever a nation loses its sense, it is devastated. The Muslims across the world are labeled as terrorist and extremist and are killed as such. Islam, the peace loving religion, is being targeted, its teachings are being distorted and laughed at in the Media. Even the mosques

The sad situation which the world is passing through is known to all. Some people target for their barbarity and aggression any country which they want, but the Muslim world does nothing. They take the Muslims for an easy target. Palestine, Labnon, Afganistan and Iraq are the living examples. After all, what is the reason that the Muslim countries are too weak and powerless to do any thing? While it is only the second largest community in the world. After deep consideration, some causes for this sorry situation have surfaced.

First cause: *Lack of religious education:* The Muslims would never have faced such a critical time if they had been equipped with religious learning, which is incumbent, along with modern education which the time calls for. This lack of religious education has weakened their *Iman* (Faith). Consequently, they have left their Islamic identity and practice. They are aping un-Islamic culture and values. The Holy Quran says " And be not sluggish and neither be grieved, you are the very same who shall overcome If have faith".

Many countries, in the world, are considered to be developed in the economic field due to industrialization. But Muslim countries lag behind others in this respect also.

Seventh cause: Ignorance about the enemies: The Muslims are not aware of the conspiracies hatched by their enemies all over the world. They play in their hands and some times, help them knowingly or unknowingly: It is a paradox that the estrange their Muslim brethren and befriend the non-Muslims. They do not try to maintain unity among themselves. This gives a gold opportunity to the anti-Muslim powers to serve their own ends.

☆Mr. Gulzar Ahmad is a final-year student at Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia 22-Zakir Nagar, Okhla, New Delhi-25. He belongs to Hazari Bagh in Jharkhand.

and the Islamic monuments are being demolished but the Muslim leaders are no less than passive spectators. They dare not utter even a single word against their opponents. Further more; it is surprising that a few of them dance to the tunes of the blasphemers.

Fourth cause: The economic problem:

The Muslim countries are extremely weak in the economic field. That is a hurdle to progress and a cause for the decline of the Muslim states.

Fifth cause: Science and Technology: Few skilled scientists are found and well-known science and technology institutes are seen in the Muslim countries. On the other hand, No country in the Muslim world had as many university as Japan alone.

Sixth cause: No Industrialization:

صبح کا وقت ہے آقا مری جھولی بھر دو
کٹ گئی رات یونہی دستِ طلب پھیلائے
ٹوٹ جائے غم و کلفت کی چٹانوں کا غرور
سبز گنبد سے اگر دل کی صدا نکلائے
آ گئے والی بطحا کی اماں میں ارشد
کہہ دو آنا ہے تو اب پیکِ اجل آ جائے

(علامہ ارشد القادری)

HAZRAT KHWAJA GAREEB NAWAZ

☆ Naseem Akhtar Nizami

No doubt, India is the abode of *Aulia -e Karam* (Muslim saints), who served Islam in various ways. As a result of their efforts, Islam spread all over the country. Among them, the name of Khwaja Gareeb Nawaz (May his soul rest at peace!) is prominent and well-known in the Muslim world. It was he, who was followed by the people and they embraced Islam at his hand. He removed all the hurdles which tried to stop him from his mission in one way or the other. He gave a call to shun all the false and evil practices, preached by the religions, prevalent in India.

Haẓrat Khwaja Gareeb Nawaz was born at Sagistan in Iran, in 534, A.H. to Gayath al Din and Mahe Noor with a silver spoon in his mouth. His real name was Muinuddin. The family was highly religious and completely devoted to Allah. His early schooling was done at home under his father's supervision in a short span of nine years, after learning the Holy Quran by heart; he was admitted to a madarsa for receiving education in Tafsir, Hadith and Fiquah. In a very short time, he got lots of knowledge by virtue of his intelligence and hard labour. At the tender age of fifteen years, his father passed away, leaving in patrimony, an orchard and a water-mill. For the sake of high religious education, he had to go away from his country to various cities where the great institutions were situated. Among his teachers, Maulana Ghyath al Din and Maulana Sharfuddin are the most famous ones. In 1187, he set out to Makka for paying a visit to the holy Kabah. As he was busy in worship and meditation, he heard a voice which said "we have chosen you and your prayers will be granted." From Makkah he proceeded to Madinah and he was entrusted the dominion of India and was asked to go to Ajmer to remove the darkness of evils over there.

In accordance with the will of Allah, he reached Ajmer along with a large number of his devoted followers. In Ajmer, he stayed under the shadow of a tree away from the city. The men of Prithvi Raj Chauhan, the king of the city, came to him and said, "The camels of the king are tied to this tree." "The camels will remain tied," was the answer. The next morning, having been tired of making the camels stand, they came to Khwaja to apologize for their rude behavior. They were forgiven by him who said that they (the camels) had already been ordered to stand up. The followers of the king also tried to prevent him from staying near the Anasagar lake and to harm him, but he took a handful of soil and threw it upon them after reciting the verse of "*Ayatul kursi*". He, upon whom this soil fell, was destroyed.

Seeing the success of the truth, the king became worried about his kingdom and contrived to crush the truth like Pharaoh. He thought that people were attracted towards him because of magic. The greatest magician, Jogi Jaipal, was invited to compete with him. He came along with about fifteen thousand companions for the competition. A large number of people were present on the spot to see the competition. When the competition began, Jogi Jaipal used all the arrows of his quiver but he did not succeed.

Then, finally he accepted his defeat and embraced Islam. Seeing their leader embrace Islam, the companions too entered the fold of Islam. They were followed by many others.

After serving Islam for forty years, the time came when he left for his heavenly abode and finally the sun of guidance set up after lighting up the hearts of millions of people to carry on his mission. He, will indeed, be remembered by the generations to come till the last day.

From the day when he breathed his last, thousands of people, irrespective of caste, and creed visit his shrine and pay homage to him every day. The anniversary of his *Urs* is also celebrated on the sixth day of Rajab ul- Murajjab, a month of the Islamic calendar.

☆ Mr. Naseem Akhtar is a final-year student, at Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia 22-Zakir Nagar, Okhla, New Delhi-25. He belongs to Mau in Uttar Pradesh.

علامہ ارشد القادری چیرٹیز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام
تصنیف و تالیف اور تحقیق و تدقیق کے میدان میں ایک صحت مند انقلاب کی دھمک رئیس القلم تحقیقی مقابلہ تصنیف

عنویں:- مطالعہ سیرت

(مستشرقین کے افکار و خیالات کے پس منظر میں)

یا

(دور حاضر میں مسلمانوں کے رسم و رواج کا محاسبہ سیرت رسول کی روشنی میں)

پہلا انعام: برکاتی رئیس القلم ایوارڈ مبلغ گیارہ ہزار روپے، ایک دیدہ زیب شیلڈ اور طباعت کتاب

دوسرا انعام: رضوی رئیس القلم ایوارڈ مبلغ پانچ ہزار روپے اور ایک دیدہ زیب شیلڈ

تیسرا انعام: عزیزی رئیس القلم ایوارڈ مبلغ تین ہزار روپے اور ایک دیدہ زیب شیلڈ

(۱) ہر سنی صحیح العقیدہ طالب علم، استاذ، دانشور اور مصنف حصہ لے سکتا ہے۔ (۲) کتاب لکھ کر جمع کرنے کی آخری تاریخ ۳۱ نومبر ۲۰۰۸ء

ہوگی۔ (۳) انعام یافتہ گان کو عرس قائد اہل سنت میں حاضر ہونا ہوگا۔ اسی موقع پر انہیں انعام دیا جائے گا نیز اسی موقع پر اول آنے والی

کتاب کی رونمائی بھی کی جائے گی۔ (۴) اس مقابلے کے حوالے سے جج صاحبان کا فیصلہ آخری ہوگا۔

تصنیف کے لیے ضابطہ:- (۱) کتاب کم از کم دو سو یا زیادہ سے زیادہ سو پچیس صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ (۲) کتاب میں مستعمل ہونے

والے مصادر و مراجع کو بالالتزام لکھا ہوا ہونا چاہئے۔ (۳) پہلی بار لکھے جانے والے مصادر و مراجع کی تفصیلات یوں درج ہونی چاہیے۔

ہر صفحہ کے نیچے نمبر ڈال کر ماخذ کا نام لکھیں۔ اس کے بعد صاحب ماخذ کا نام۔ جلد نمبر (اگر کتاب کئی جلد پر مشتمل ہو)۔ صفحہ نمبر لکھیں۔

تاریخ اشاعت ماخذ درج نہ ہو تو (ت: غیر موجود) لکھیں اور اگر ایڈیشن نہ لکھا ہوا ہو تو (ط: غیر موجود) لکھیں۔

دارالاشاعت کا نام لکھیں۔ اور اگر مطبع کا نام لکھیں اور اگر مطبع کا نام درج نہ ہو تو (مط: غیر موجود) لکھیں۔

نوٹ: پہلی بار یہ ساری تفصیلات لکھیں، پھر دوبارہ اگر اسی مصادر یا مراجع کی ضرورت پڑے تو صرف کتاب کا نام، جلد اور صفحہ نمبر لکھیں

۔ (۴) کتاب کے ضمن میں مذکورہ شخص یا جگہ کا مختصر تعارف حاشیہ میں درج کریں۔ (۵) کتاب کے اخیر میں سارے مصادر و مراجع کی

اجتماعی فہرست ضرور لکھیں۔ (۶) کتاب کے اخیر میں ایک فہرست بنام ”فہرست اماکن“ اور دوسری ”فہرست اشخاص“ کے نام سے ہونی

چاہیے جس میں ان تمام افراد یا جگہوں کا ذکر ان کے صفحہ نمبر کے ساتھ ہو جو کتاب میں مذکور ہوا۔ (۷) کتاب یا تو کمپیوٹر پر ٹائپ شدہ ہو

نی چاہیے یا صاف رسم الخط میں تحریر شدہ۔

کنویز رئیس القلم تحقیقی مقابلہ تصنیف

مدرسہ فیض العلوم دھتکیڈیہ جمشید پور جہارکھنڈ

فون: 0657-2228277

Hazrat Allama Arshadul Qadri & Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia

☆ Mr. M. Sajjad Alam

Hazrat Allama Arshadul Qadri (May his soul rest at peace!), a prominent Sunni *Alim* (scholar), was a noted personality not only in India but abroad also for his unforgettable contributions in the field of spreading the true version of Islam, taught by the Holy Prophet (Peace be upon him!) and propagated by Imam Ahmad Raza (May Allah grant peace to his soul!). He possessed an epoch-making, credible and multi-faceted personality. He was an excellent writer, a stylist literary figure, a highly qualified *Munazir* (debater) and a world-renowned founder of many madrasas, mosques and organizations.

Birth and Family: He was born at "Syedpura", a small village at Balia in eastern Uttar Pradesh (India) in about 1925 and came of a religious and academic family. His father, Hazrat Maulana Abdul Lateef was a product of the widely known 'Madrassa Hanafiyah at Jaunpur, a Murid (spiritual disciple) of Shah Abdul Aleem Aasi of Ghazipur, (May his soul rest at peace!) and a true lover of Sarkar-i-Baghdad Hazrat Shaikh Abdul Qadir Jilani. In the same way, his grandfather, Hazrat Mulana Azeemullah Shah and tow of his cousines, Hazrat Maulana Ghulam Mohiyuddin and Hazrat Maulana Mohammad Yahya Alimi were accomplished *Alims* of their times.

Education and Upbringing: Hazrat Allama received his primary education at his house and learned the basic books ^{from} form his father and grandfather (May their souls rest at peace!). Then, his elder brother, Shah Ghulam Aasi (May his soul rest at peace!), who was a great *Alim* ^{and} adn Sufi took him to the widely famed Darul Uloom Ashrafia at Mubarakpur. Here, he enjoyed the kind patronage of Hazrat Hafiz-i-Millat Shah Abdul Aziz Moradabadi (May Allah grant peace to his soul!) who trained and nurtured him very affectionately. Hazrat

Allama stayed there for eight years and benefited himself spiritually and academically from the blessed company of Hazrat Hafiz-i-Millat. Thus, he grew up to be a world-renowned scholar. He passed out from Darul Uloom Ashrafia, Mubarakpur in 1944. Since then, he engaged himself in serving the religion and the *Jama'ah* (community) for about half a century.

Literary Works: Allah, the Exalted, had gifted Raisul Qalam Hazrat Allama Arshadul Qadri with many qualities. He was a teacher, writer, far-sighted thinker and great statesman. On one side, he taught at madrasas and produced hundreds of Ulama, on the other, he gave the community valuable books on burning issues. His writings were cogent, and his style, simple and easy to understand. In his writings, he demonstrates boldness, straightforwardness and temerity. Some of the books he wrote, are listed below:

Mohammadur Rasullah Qur'an Mein (2) *Tableeghi Jama'at* (3) *Zalzalah* (4) *Zer-o-Zabar* (5) *Anwaar-i-Ahmadi* (6) *Dil Ki Muraad* (7) *Jalwah-i-Haq* (8) *Shari'at* (9) *Lisaanul Firdaus* (10) *Misbaahul Qur'an* (Three Volumes) (11) *Naqsh-i-Khatam* (12) *Lalah Zaar* (13) *Tafseer-i-Surah-i-Fatiha* (14) *Khutbaat-i-Istiqbaaliyah* (15) *Tajilliyaat-i-Raza* (16) *Da'wat-i-Insaaf* (17) *Ta'zeerat-i-Qalam* (18) *Aik Walwala Angez Khitaab* (19) *Shakhsiyaat* (20) *Hadith, Fiqh Aur Ijtihad ki Shar'ee Haisiyat* (21) *'Aini Mushadaat* (22) *Bazubaan-i-Hikaayat* (23) *Izhaar-i-'Aqeedat* (a collection of poems) (24) *Afkaar wa Khayaalaat* (a collection of articles) (25) *Sadaa-i-Qalam* (a collection of letters) (26) *Jama'at-i-Islami*

Organizational Contributions: Hazrat Allama was bestowed with organizational and managerial talents and expertise. These talents stood him in good stead and helped him even in areas, dry in resources. With his intelligent and strategic skills, he turned the desert into a blooming garden. He founded a madrasa here and a mosque there. He was always in the forefront in activities related to organizations and movements. In short, he discharged his duty in organizing and uniting the community (of Ahlus Sunnah) and earned name and fame for his organizational talents and skills. Thus, he founded many madrasas, mosques and educational, cultural and organizational centres both in India and abroad. A few of them are as follows:

Educational Institutes founded abroad by Hazrat Allama: (1) Jamia Madinatul Islam (Den Hague, Netherlands) (2) Islamic Missionary College (Bradford, Britain) (3) Darul Uloom Aleemia (Surinam, America)

Preaching Centres founded abroad by Hazrat Allama: (1) *World Islamic Mission:* This Mission was founded at Daar-i-Arqam in Makkah Mu'azzamah. The head office of this mission is in London. (2) *Da'wat-i-Islami:* This is an international Tableeghi (preaching) centre which was founded in Karachi. Hazrat Maulana Ilyas Qadri was appointed as the Ameer at Darul Uloom Amjadia.

Religious, Cultural and Organizational Institutes founded in India by Hazrat Allama: (1) Idaarah-i-Shar'ia [Shar'ee Council] (Patna, Bihar) (2) All India Muslim Personal Law Conference (Siwan, Bihar) (3) All India Muslim United Front (Raipur, M. P.)

Educational Institutes founded in India by Hazrat Allama : (1) Madrasa Faizul Uloom (Jamshedpur, Jharkhand) (2) Darul Uloom Ziyaul Islam (Howrah, Bengal) (3) Darul Uloom Makhdoomiyah (Guhati, Assam) (4) Madrasa Madinatul Uloom (Mysore Road, Bangalore) (5) Madrasa Miftahul Uloom (Nalah Road, Orissa) (6) Madrasa Islami Markaz (Ranchi, Jharkhand) (7) Darul Uloom Gulshan-i-Baghdad (Hazari Bagh, Jharkhand) (8) Jamia Razviyah Ghausiya (Saharanpur, U. P.) (9) Madrasa Madinatur Rasool (Kodarma, Jharkhand) (10) Madrasa Mazhar-i-Hasanaat (Ramgadh, Jharkhand) (11) Falahi Markaz (Azaad Nagar, Jharkhand) (12) Madrasa Tanweerul Islam (Telco, Jharkhand) (13) Darul Uloom Rashidiyah (Syedpura, Balia, U. P.) (14) Madrasa Azizul Islam (Jagsalai, Jharkhand) (15) Faizul Uloom Middle High School (Jawahar Nagar, Jharkhand) (16) Faizul Uloom High School (Dhatkideh, Jharkhand) (17) Madrasa Aziziah (New Rani Kodar, Jharkhand) (18) Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia (Zakir Nagar, New Delhi)

Mosques founded in India by Hazrat Allama: (1) Faizul Uloom Makkah Masjid (Jamshedpur, Jharkhand) (2) Noorani Masjid (Jamshedpur, Jharkhand) (3) Qadri Masjid (Telco, Jharkhand) (4) Masjid Miftahul Uloom (Rawar Kela, Orissa) (5) Masjid-i-Ghausiyah (Ranchi, Jharkhand) (6) Masjid-i-Ahl-i-Sunnat (Kodarma, Jharkhand) (7) Madinah Masjid

(Azad Nagar, Jharkhand) (8) Madina Masjid, (Musa Bani, Jharkhand)

Note: The list includes the mosques for which Hazrat Allama himself bought the plot and got them built under his supervision and the mosques for which he had formed a committee of the locals and handed the responsibility of construction works to them.

National and International Conferences: The intellectual caliber and writing skills of Hazrat Allama were acknowledged by all. Therefore, he was invited to attend the national and international conferences. His presence stood surety of the success of a conference. The names of a few conferences he attended as a delegate are as follows:

International Conferences attended by Hazrat Allama: (1) Mu'tamar-i-Jam'iyya wa Jam'aat (Tehran, Iran) (2) Mu'tamar al-Da'wah al-Islamiyah al-Aalamiyah (Tripoli, Libya) (3) Hijaz Conference (London, Britain) (4) Imam Ahmad Raza Conference (Karachi, Pakistan) (5) Mu'tamar-i-Muballigh-i-Azam Maulana Abdul Alim Siddiqi (Amsterdam, Netherlands) (6) Mu'tamar al-Alam al-Islami (Baghdad, Iraq) (7) World Milaad Conference (Karachi, Pakistan)

All India Conferences attended by Hazrat Allama: (1) All India Sunni Jame'at Ulama Conference (Kanpur, U. P.) (2) All India Ta'eelimi Conference (Mubarakpur, U. P.) (3) Mufiti-i-Azam International Conference (Mumbai, M. R.) (4) All India Muslim Personal Law Conference [for arrest] (Lucknow, U. P.) (5) Kashmir Conference (Jamshedpur, Jharkhand)

Conferences convened in India by Hazrat Allama: (1) All Bihar Conference (Siwan, Bihar) (2) All India Sunni Awqaaf Conference (Delhi) (3) All India Muslim Personal Law Conference (Siwan, Bihar) (4) All India Sunni Conference (Delhi)

This is a brief biographical sketch of Hazrat Allama Arshadul Qadri. It is difficult to mention all the contributions Hazrat Allama had made in the field of preaching and propagating the teachings of Islam. However, the brief description of his contributions to the cause of the Ahle Sunnah makes it clear that he was a revolutionary, far-sighted, venturesome leader who was well aware of the vicissitudes of the age. He led the community (of Ahlul Sunnah) at the tumultuous time when the horizon looked dark and dreary. There was no ray of hope. People had gone to such extremes that the future was overcast with disappointment and

despair. At this crucial time, it was he who led the community to a better destination. Perhaps, Allama Iqbal had composed the following verse about people like him:

Although the wind is strong and violent,
The saintly person Whom Allah has granted royal dignity,
Is lighting up his lamp.

In short, a saintly man gave a new lease of life to and raised the intellectual standard of the community (of Ahlus Sunnah). He always tried to make us aware of his observations and experiences in Europe, America and the Islamic world. He cultivated and instilled in our hearts the love for the Holy Prophet (Peace be upon him!). Sometimes he went abroad to preach the universal message of Islam, sometimes he traveled from Kashmir to Kanyakumari for the same purpose. He became the voice (spokesperson) of the Ahlus Sunnah and echoed in the country and abroad. He burnt himself like a lamp and guided others.

SAD DEMISE: Alas! This sun set on 29th April, 2002. (*Inna Lillahi wa Inna Elaihi Raaji'oon*) But he has left behind indelible footprints for us. Extraordinary achievements make a place in the pages of history for themselves. One is compelled to praise them. They are like the musk which diffuse fragrance everywhere and benefits all. Today, Hazrat Allama is no more with us but the fragrance of his memory emanates from each of his memorable deeds. May Allah, the Exalted, give us a good substitute for him! Amen!

JAMIA HAZRAT NIZAMUDDIN AULIA

Hazrat Allama Arshadul Qadri has founded many madrasas throughout the country but Jamia Hazrat Nizamudddin Aulia is a unique madrasa of its kind. He took great pains to build it, exerted all his energies and surmounted all the difficulties created by the wrong religious groups to prevent him from accomplishing the mission he cherished for a long time.

This Jamia, situated in Delhi, is a unique institute, well reputed for its prominent characteristics. This institute was founded in 1989 by Allama Arshadul Qadri (May his soul rest at peace!). The academic session of the Jamia started on 22nd April, 1995. The Jamia has created a new chapter in the history of the Ahl-e-Sunnah and produced a team of the Ulama

Hazrat Allama....

who are well-equipped with the necessary talents to cope with the challenges of this modern age. They will also be supposed to play a prominent role in the promotion and propagation of Islam and Sunniyat.

Hazrat Allama Arshadul Qadri was a far-sighted thinker and a conscious leader with a sensitive heart. He always felt the needs of the community. He describes his bitter feelings in the following words: "This feeling, that we are losing our significance and importance in today's world, stings my heart like a thorn. The absence of Ulama who have mastery over international languages and are able to lead the modern world is a big problem for all of us. Due to the paucity of resources, we could not establish our contacts with the Arab world despite the fact that the majority in those countries are closer to us in terms of beliefs and cultural traditions. Had we strengthened our relations with the Arab countries, it would have opened up new avenues for exchange of knowledge, thoughts and mutual cooperation. This also would have provided our Ulama with opportunities to employ their talents. But it is lamentable that we took no notice of such a basic need. This is no less than a warning that, in the English speaking countries of Europe, the Ahlus Sunnah wal Jam'ah have several religious centres where they need such Ulama (Imams and teachers) as have mastery over English, a good understanding of religious education and teachings and the ability to influence the modernist minds. But it is regrettable that we paid a blind ear to this demand also and could not produce such Ulama, despite the acute need."

Hazrat Allama, further tells the tale of his sorrows and anxieties: "The Ulama who are passing out from our madrasas these days, have only three options- mosques, madrasas and stages (for delivering speeches). The less qualified join the mosques; the somewhat qualified go to the madrasas while the well qualified (who are the most conscious ones also) take up *tagreer* (delivering speeches) as their profession. By the virtue of their fame, this group (of speakers) enjoys recognition among the masses and possesses the necessary ability to think of and work for the community. But their lives are like running water. Due to constant journeys, they do not find time enough to lead a movement."

These were the factors that compelled Hazrat Allama Arshadul Qadri to set up Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia. Hazrat Allama says: "These are the factors which have pushed us towards decentralization. One will hardly find a community whose members, despite their numerical strength, are so insignificant. Under these circumstances, we have realized that we acutely need such Ulama as will be equipped with all the necessary qualifications of penmanship, language and mental strength. If we fail in preparing such individuals through ideological and linguistic training, we will cut ourselves off from the developed countries and gradually become a part of the lost pages of history. With this feeling, we have decided to set up a training centre, "Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia" in Delhi to make our community keep pace with the academic and professional demands of this modern age. We have acquired a plot at Zakir Nagar, a largely Muslim-populated locality near Jamia Millia Islamia and relying upon divine help, started the construction works of a five-storeyed building. Thanks to Allah, we completed the construction works within two years, with the financial help from our generous well-wishers. Since this was a unique work of its own kind, we ourselves had to chalk out the plans and design the syllabus and educational system with active cooperation from our colleagues."

This is a brief description of how Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia, came into being, in the words of the founder himself.

Nomenclature: Since this Jamia was founded at Zakir Nagar, a largely Muslim populated locality of Delhi which is believed to be the chaukhat (court) of twenty two khawjas for Dawah works, it was named after Hazrat Nizamuddin Aulia (663-725 A. D.), one of the leading personalities who played a pivotal role in preaching and propagating Islam in India with the hope that it might become a centre for propagating and preaching Islam and remain active in promoting the teachings to which Hazrat Nizamuddin had devoted every moment of his life at a time when everywhere conspiracies are hatched to defame and distort its true face. Sultanul Mashaikh Hazrat Nizamuddin Aulia (May his soul rest at peace!) brought, to the fold of Islam, many people who were groping in the darkness of infidelity and ignorance. This is a

fact that the light of Islam which is visible in today's India is the result of the constant efforts these saintly personalities made in the field of promotion and propagation of Islamic teachings. By the virtue of his blessed company, many people who had gone astray, returned to the right path and many more embraced Islam. His teachings were for all. People from all religions and creeds respected him.

Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia: a need of time: Many madrasas in India are active in spreading and promoting Islamic arts and sciences. The needs of the society these products of the madrasas fulfill are known to all. This Muslim Ummah is also a *Dawah* Ummah (hence it deserved to be called the best community). However, it is a fact that these days they are negligent of this important aspect of an Islamic life that deals with *dawah* work and their sublime goals. Perhaps, this is the main reason why madrasas are producing neither *Du'aat* nor *Muballigheen* (preachers / missionaries). This has rendered the mission of *Dawah* and *Tableegh* weak and ineffective.

This is the background of how "Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia" was founded, keeping in view the highest goal of propagating the universal message of Islam throughout the world. The Jamia aims at teaching the students international languages such as Arabic and English and training them for leadership so that they may discharge the duty of propagating the Deen (Islam) along with *Dawah* and *Tableegh*, sincerity and dedication, beliefs and thoughts, piety and cleanliness, vision and insight among the non-Muslims and bring them closer to Islam.

Departments of Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia: Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia is a well organized movement. It has a comprehensive plan comprising curtains educational, cultural and training programmes. At present, this Jamia consists of two *Kulliyaat* (departments).

1. Kulliyatul Qur'an
2. Kulliyatul Adab wal Da'wah

Kulliyatul Qur'an: The Kulliyatul Qur'an consists of three departments: (a) The

Department of Hifz: This department was formed for the local students in particular and for the outer (external) students in general. At present, more than twenty students are studying in this department. The oral test for admission to this department is held in the second week of the month of Shawwal. (b) The Department of Tajweed and Qira'at: In this department, the students are drilled in the science of Tajweed (intonation and phonetics) of the Holy Qur'an. They are also taught the etiquettes and principles of reciting the Holy Qur'an so that they may recite it in the same tone as it has been ordered to be recited. (c) The Department of Nazira: This department has been formed specially for the children of the locality so that the old proverb "*Chiragh tale andhera*" (Darkness prevails at the lamp's base.) should not be repeated and people may get benefited more and more from this Jamia. Special attention is paid to teach the students how to recite the Holy Qur'an with correct *Makhaarij* (outlets for sounds of letters) and pronunciation.

Kulliyatul Adab wal Da'wah: This very department is the central one for which the Jamia was established. Hazrat Allama Arshadul Qadri writes in an Introductory Booklet of the Jamia:

"Today, the most difficult problem is to prepare well-qualified scholars to shoulder the serious responsibility of leading the Muslim community towards the right destination. Therefore, they are supposed and required to be well-equipped with extensive knowledge and right ideology and well-versed in different languages spoken throughout the world. We will not be able to create a place in the heart of the people unless and until we equip our young Ulama with resources necessary for propagating and preaching Islam."

In fact, this department was established with a view to educate and train the graduates of traditional madrasas in modern education and familiarize them with the dynamics and methods of Da'wah works. The students of traditional madrasas do not have mastery on a particular subject or discipline as they have to read various subjects included in the Nizamia syllabus prescribed in those madrasas. Much attention is also not paid to Arabic and English languages and thus their students lag behind others in this field.

This Kulliyah has an excellent and comprehensive syllabus which consists of Islamic studies and Arabic and English literatures. Special arrangements have been made to teach the students how to read, write and speak in Arabic and English. They are also imparted education in the branches of classical and modern education. In addition to this, they are trained theoretically, practically and academically through cultural and co-curricular activities so that they may become conscious of discharging their duties and developing their creative skills.

This residential training centre, equivalent to the college standard, has been formed for the *Farigheen* Ulama (products) of the madrasas. They get admission to this Kulliyah through a written test and an interview. Preference is given to the intelligent and meritorious students.

The Ulama, Mashaikh and intellectuals who have visited the Jamia, have admired the educational system and expressed their hope that this institution is likely to bridge over the gap between the traditional madrasas and the modern academic institutes.

This deserves special mention that this Jamia has created awareness in the madrasas in India where the authorities are paying heed to the demands of time. They are following the system introduced by this Jamia. They are chiefly inspired by the products of this Jamia, who are performing commendable deeds in the propagation of Islam with their writings and speeches.

This is quite clear that Hazrat Allama has bequeathed a rich heritage to us. Now, we will have to prove ourselves as true successors to him by carrying on the mission he strived for throughout his life. We pray to Allah, the Exalted, to shower His mercy upon the grave of Hazrat Allama. May this Jamia flourish and progress and fulfill the wishes of Hazrat Allama!

☆ Mr. M. Sajjad Alam Rizvi teaches English at Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia. He belongs to Uttar.Dinajpur in West Bengal.

منقبت در شان قائد اہل سنت

نچہ فکر: مولانا علی احمد سیوانی صاحب

واصفِ صلِ علی علامہ ارشد قادری ذاکرِ ربِ العلی علامہ ارشد قادری
 جاں نثارِ مصطفیٰ علامہ ارشد قادری عاشقِ غوثِ الوریٰ علامہ ارشد قادری
 خدمتِ دینِ مقدس کی بدولت دوستو پاگئے خلدِ خدا علامہ ارشد قادری
 مسلکِ حق کی اشاعت عمر بھر کرتے رہے پر تو احمد رضا علامہ ارشد قادری
 ہم سدا چلتے رہیں گے نقشِ پایہ آپ کی رہبروں کے رہنما علامہ ارشد قادری
 ادوئے تقریر کی اب تک جہاں میں دھوم ہے واعظِ شیریں صدا علامہ ارشد قادری
 سیکڑوں دینی کتابوں کے مصنف آپ ہیں کہتے ہیں سب برملا علامہ ارشد قادری
 جامعہ حضرت نظام الدین کے بانی ہیں آپ جس کا شاہد ہے خدا علامہ ارشد قادری
 کیوں نہ آئیں عرس میں اہلسنن باچشمِ نم سنیوں کے پیشوا علامہ ارشد قادری
 آپ کی تحریر تکہت بارے کہتے ہیں لوگ ہے عیاں رنگِ حنا علامہ ارشد قادری
 خدماتِ دین کے سبب یوں عالمانِ دین کے دل میں ہیں جلوہ نما علامہ ارشد قادری
 ساری دنیا میں مدارس دین کے قائم کئے یہ ہے احساں آپ کا علامہ ارشد قادری
 آپکے دم سے ہے قائم دوسرے ملکوں میں بھی دین کی روشن فضا علامہ ارشد قادری
 محفلِ دانشوری و بزمِ علم و فضل میں تذکرہ ہو گا سدا علامہ ارشد قادری
 آج ہی لکھی ہے میں نے یہ درخشان منقبتِ بختِ مجھکو دعا علامہ ارشد قادری
 یہ علیٰ خوشنوا بھی آپ کا مداح ہے کیجئے کچھ تو عطا علامہ ارشد قادری

خراج عقیدت

منجہ فکر: مولانا علی احمد سیوانی صاحب

جامعہ ہذا سدا سے ذاکر رُمن ہے
یہ حیات وزیت کی تحریر کا عنوان ہے
بچہ بچہ اس کا بیشک علم کا سلطان ہے
جامعہ ہذا یقیناً رحمت رُمن ہے
ترجمان مسلک احمد رضا ہر آن ہے
جو نہ مانے اس حقیقت کو وہی نادان ہے
مردوزن، پیر و جوان ہر آدمی قربان ہے
بحر علم فتن کا بیشک لولو و مرجان ہے
جامعہ ہذا درگاہوں کی بیشک شان ہے
یہ مسلمانوں کی دلی میں علی اک شان ہے
یہ گلستان جنات کا مشکبو ریحان ہے
ہر گروہ اصفیا خوشنود ہے فرحان ہے
اس کا حامی، اس کا ناصر صاحب قرآن ہے
اس پہ کردوں جاں فدا دل کا میرے ارمان ہے
اس پہ کردوں جاں فدا دل کا میرے ارمان ہے
حاسدین وقت کے ذہنوں میں اک خلیجان ہے
حق و انصاف و مروت کی حسین پہچان ہے
یہ دعا ہر آدمی کی ہر گھڑی، ہر آن ہے
طا یہ شعور و علم کا بیشک حسیں ایوان ہے
جو گریہ دیکھ کر اس کو سدا شیطان ہے
جامعہ دہلی میں بیشک مرکز ایمان ہے
علم کی شمع کا بیشک یہ تو شمع دان ہے
حضرت علامہ ارشد کا بہت احسان ہے
شاہد عادل یہاں کا ہر بشر ہر آن ہے
شاہد عادل یہاں کا ہر بشر ہر آن ہے
شاہد عادل یہاں کا ہر بشر ہر آن ہے
شاہد عادل یہاں کا ہر بشر ہر آن ہے
جامعہ ہذا سر اپا جلوۂ عرفان ہے

مدح خوان عظمت منجہ ذی شان ہے
در سگاہ دینیہ کا یہ بلند ایوان ہے
جامعہ حضرت نظام الدین کیا شان ہے
جاں نثار اہلبیت سرور ذی شان ہے
عظمت دین شہ کونین پر قربان ہے
حق پرستی پر فدا حق بات پر قربان ہے
اس کی رونق پر فدا ہر صاحب ایمان ہے
لعل و یاقوت و زمرد کی حسیں اک کان ہے
علم کا دریا رواں ہے ہر طرف دلی میں آج
ارتقا کی منزلوں سے ہو رہا ہے ہمنکار
ہم کہاں جائیں بتاؤ خوشبوئیں اب ڈھونڈنے
اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی شوکت دیکھ کر
کوئی اس کا بال بیکا ہند میں کیسے کرے
فارغین جامعہ جاتے ہیں پڑھنے مصر کو
اس کی عظمت، کے ترانے گو نچتے ہیں چارسو
دیکھ کر اس کی ترقی دیکھ کر اس کا عروج
جامعہ حضرت نظام الدین کا فیضان ہے
باد صرصر سے قیامت تک رہے محفوظ یہ
لبان علم فتن آئیں نہ کیوں اب دور سے
شیطنیت کا زور زائل ہر گھڑی کرتا ہے یہ
تاثر یا اس کو ہم پہونچا کے دم لینے ضرور
جہل کی تاریکیاں سب لوح دل سے مٹ گئیں
اہل سنت پر یقیناً آج کے اس دور میں
اس کے بانی شاہ ارشد قادری تو آپ ہیں
جامعہ ہذا کے بانی شاہ ارشد آپ ہیں
اس کے بانی بھی ہیں بیشک شاہ ارشد قادری
اس کے بانی آپ ہیں علامہ ارشد قادری
کیوں نہ روشن آکے دلی اے علی دل کو کر دیں

اعلان داخلہ

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی نوعیت کا ایک منفرد ادارہ ہے، جسے قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے عصر حاضر کے تقاضوں کے پیش نظر جدید عربی زبان و ادب اور انگریزی میں ماہر علماء کی ایک نئی نسل تیار کرنے کے لیے ۱۹۹۳ء میں سرزمین دہلی پر قائم فرمایا۔ یہاں مدارس کے فارغ علماء کو دو سالہ کورس (تخصص فی الادب و الدعوة) کے ذریعہ عربی اور انگریزی زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس ادارہ کا الحاق دنیا کی عظیم و قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ ازہر (قاہرہ، مصر) سے ہے۔ جہاں ہر سال ایک قافلہ بھیجا جاتا ہے اور اب تک کئی علماء ازہر سے فارغ ہو کر دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام و سنت کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

علاوہ ازیں اس ادارہ میں حفظ و قرأت کی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔ ماہر اساتذہ کے ذریعہ طلبہ کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے۔ داخلہ میں مختی اور باسلیقہ طلبہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔

آئندہ تعلیمی سال کے لیے شعبہ تخصص فی الادب و الدعوة اور شعبہ حفظ و قرأت میں داخلہ کے خواہش مند امیدوار اپنی اپنی درخواست رمضان شریف سے قبل دفتر جامعہ میں جمع کر دیں، یا بنام پرنسپل ارسال کریں۔

آئندہ تعلیمی سال کے لیے داخلہ شیڈول حسب ذیل ہے:

- درخواست موصول ہونے کی آخری تاریخ..... ۲۰/ اکتوبر ۲۰۰۷ء
- تحریری امتحان (تخصص)..... ۲۲/ اکتوبر ۲۰۰۷ء بروز پیر بوقت ۹ بجے صبح
- تقریری امتحان (انٹرویو)..... ۲۳/ اکتوبر ۲۰۰۷ء بروز منگل بوقت ۹ بجے صبح
- امتحان (حفظ و قرأت)..... ۲۳/ اکتوبر ۲۰۰۷ء بروز بدھ بوقت ۹ بجے صبح
- افتتاحی اجلاس و آغاز درس..... ۳/ نومبر ۲۰۰۷ء بروز سنچر

نوٹ: مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے جامعہ کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم مبلغ Rs. 50/- کا منی آرڈر بھیج کر حاصل کر سکتے ہیں۔

رابطہ کا پتہ: Jamia Hazrat Nizamuddin Aulia

St. No. 22 / Zakir Nagar New Delhi-110025

فون نمبر: 011-26984741

دنیاے سنت کا عظیم شاہکار۔۔۔ علم و ادب کا گہوارہ۔۔۔ دعوت و تبلیغ کا سرچشمہ۔۔۔ اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ

جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء دہلی پیش کرتا ہے

مذہبی صحافت کی دنیا میں ایک صحت مند انقلاب۔۔۔ سالانہ علمی دستاویز کاروان رئیس القلم

ایک تعارف

محسن ملت یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال رائے پور محسن ملت طب ایجوکیشن سوسائٹی رائے پور چھتیس گڑھ انڈیا کے زیر اہتمام چل رہا ہے۔ چھتیس گڑھ کی نہایت متحرک و فعال تنظیم طب ایجوکیشن سوسائٹی ۱۹۹۰ء سے پورے صوبے میں سرگرم عمل ہے۔ ۲۰۰۲ء میں اس تنظیم کے سینر تلے مجاہد آزادی محسن ملت حضرت مولانا حامد علی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی طرف انتخاب کرتے ہوئے محسن ملت یونانی میڈیکل کالج اور ہسپتال کا قیام عمل میں آیا۔ کالج سنٹر کونسل آف انڈیا میڈیسن، نئی دہلی انڈیا اور چھتیس گڑھ حکومت سے منظور شدہ ہے۔ مرکزی اور صوبائی حکومت کی جانب سے چالیس سٹوں کی اجازت حاصل ہے۔ ذی استعداد، تجربہ کار اور باصلاحیت ڈاکٹر حضرات کی ایک باوقار تنظیم شعبوں کو مضبوط و مستحکم بنانے میں ہر لمحہ مصروف و منہمک ہے۔ پریکٹیکل کے لئے تمام ترمیمیں اور آلات فراہم ہیں۔ ابتدائی مراحل سے گزرنے کے باوجود ایک میڈیکل کالج کے لئے جتنے تقاضے ہونے چاہیے ہر ایک چیز باسانی سے مہیا ہے۔ کالج کی اپنی ذاتی لائبریری بھی ہے۔

اعلان داخلہ

برائے 2007-2008

متکور شدہ

سینٹرل کونسل آف انڈین میڈیسن، نئی دہلی ملحق

کورنٹ پنڈت روی شکر سنگھ یونیورسٹی رائے پور

کورس: بی۔یو۔ایم۔ایس

(سالانہ چار سال، ایک سال انٹرن شپ)

دیگر معلومات کے لیے رابطہ قائم کریں

مدیر سر روڈ، بیجنا تھ پارہ، رائے پور (چھتیس گڑھ)

موبائل: 09977123671-09893448262

فون نمبر: 0771-4089636

محسن ملت یونانی میڈیکل کالج